

مسئلہ حاضر و ناظر

تالیف حضرت علامہ سید محمد اشرف جیلانی

در جواب حاضر ناظر

خارجی و حبابی دیوبندی نجدی منظور نعمانی مدبر الفرقان

تعارف

پبلک ایشن

جناب مولوی محمد منظور نعمانی صاحب مدیر الفرقان بریلی نے ایک صاحب کے استفسار پر رسالہ "حاضر ناظر" تحریر کیا تھا جس کا دوسرا ایڈیشن سیرے پیش نظر ہے۔

اس رسالے میں انھوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ بالکل بے اصل بلکہ مخصوص ہر مجاہد شرعیہ کے خلاف اور شرکاء عقیدہ ہے" اور پھر اس دعویٰ کے اثبات میں چند آیات قرآنیہ بعض احادیث اور اقوال علماء و مشائخ پیش کیے ہیں۔ سوا اذ علم کے مسلک سے اختلاف رکھتے ہوئے مدیر الفرقان نے اپنے مذکورہ دعویٰ کی صحت کے لیے بظاہر "براہین قاطعہ" کا انبار لگا دیا ہے لیکن یہ دیکھ کر واقعی بے حد حیرت ہوتی ہے کہ قرآن حکیم کی جس آیت کو یہ سے وہ اپنے مدعا کو تقویت دیتے ہیں وہی ان کے دعویٰ کی نفی بھی کرتی ہے اور جس حدیث کی موافقت پر انھیں پورا اعتماد ہے وہی ان کے نظریہ کا بطلان بھی کرتی ہے۔ اسی طرح علماء و مشائخ کے اقوال بھی ان کے حق میں مصرت دسان ہی دکھائی دیتے ہیں۔

ع "جن پر شک تھا وہی تھے ہوا دینے لگے"

مدیر الفرقان کی "انتخابی نظر" کو صحیح کرنا میرا مقصود نہیں۔ وہ بلاشبہ اپنی مخصوص جماعت میں ایک علمی وجاہت رکھتے ہیں اور ان کا شمار اکابرین جماعت میں کیا جاتا ہے لیکن یہاں جس نسخ پر گفتگو ہو رہی ہے اس کے پیش نظر ان کا یہ طرز عمل "شاید انھیں کو نظر ثانی کی دعوت دے" بڑی خوشی کی بات ہے کہ فاضل علوم اسلامیہ مولانا سید محمد مدنی شرفی جیلانی جانشین حضور محدث اعظم منہ قدس سرہ نے رسالہ "حاضر ناظر" کا علمی سطح پر محاکمہ کیا، تحقیقی چھان بین کی، تنقید کی خزاں پر چھایا اور عقیدہ حاضر ناظر کی حقیقت روز روشن کی طرح واضح کر دی۔ مولانا کا یہ خیال انگیز مقالہ پندرہ روزہ "رضوان" لاہور میں ۱۵ اکتوبر ۱۹۶۵ء تا ۲۲ فروری ۱۹۶۶ء بالاقساط اور مسلسل شائع ہوتا رہا۔ محدث اعظم اکیڈمی کی درخواست پر انھوں نے بعض مفید اضافوں کے ساتھ اس مقالے کو کتابی شکل دی اور اب یہ کتاب "مسئلہ حاضر ناظر" کے نام سے منظر عام پر لائی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ اسلام آباد سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب فکر و نظر کا دافرا سامان بنیاد رکھے گی۔

سید حسن مشتاق انور

۳۰ / ۸ / ۱۹۶۵ء

ڈاکٹر کمر

محدث اعظم اکیڈمی، کچھ چھا شریف ضلع فیض آباد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلوة والسلام على من كان نبيا و آدم بين الماء والطين وما ارسله من به الا رحمة الملك المبين۔ اما بعد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کے مسئلے کو کسی مزید روشنی کا محتاج نہ ہونا چاہیے تھا لیکن کم مانگی علم کی وجہ سے پیکر بھی نظری ہوتا جا رہا ہے۔ جہلا کو تو جانے دیجئے بعض صاحب پوشش بھی "جماعتی نقشب" کی بنا پر اس عقیدہ کی جائے پیدائش "شُرک بزرگ" بتاتے ہیں اور اس عقیدہ "تثلیث" کے دوش بدوش دیکھتے ہیں۔ باور نہ ہو تو آپ جناب مولوی متکورا احمد صاحب نعمانی مدیر الفرقان بریلی کا چارورٹی رسالہ حاضر ناظر "لاحظہ فرمائیے جہاں ان کا قلم اس عقیدہ کو "مشرکانہ عقیدہ" سمجھتے ہوئے ذرا بھی رکاوٹ محسوس نہیں کرتا۔ وہ رنظر انداز ہیں۔

"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ بالکل

۵
ہے اصل بلکہ نصوص صریحہ شرعیہ کے خلاف اور شرکانہ عقیدہ ہے۔ "علی کل مشی شہید" اور "بکل مشی محیط" صرف حق تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس گمراہانہ عقیدہ کو اسلامی تعلیمات میں اسی قدر رتبہ ہے جس قدر بت پرستی اور عقیدہ تثلیث کو اسلام اور عقیدہ توحید سے۔ اگر اس عقیدہ کے خلاف نصوص الحق نہ ہوتے جب بھی اصول اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہ تھی لیکن صورت حال یہ ہے کہ کتاب و سنت میں اس کے خلاف بے حساب لاکھ موجود ہیں جن کا انحصار اور استیعاب بھی نہیں کیا جاسکتا۔

(رسالہ حاضر ناظر، دوسرا ایڈیشن ص ۱۸)

اب ان سے انہیں کے انداز میں آخر کون جا کر یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ بالکل نصوص صریحہ شرعیہ کے موافق اور موجدانہ عقیدہ ہے۔ علی کل مشی شہید اور بکل مشی محیط "جیسی صفات کالیہ کے جمع نے اپنے محبوب کو بھی حاضر و ناظر ہونے کی صفت سے نوازا ہے۔ اس موجدانہ عقیدہ کو اسلامی تعلیمات سے اسی قدر قرب ہے جس قدر خدا پرستی اور عقیدہ بطلان تثلیث کو اسلام اور عقیدہ توحید سے ہے۔ اگر اس عقیدہ کے موافق نصوص اطلاق نہ ہی ہوتے

۷
تو اسی لیے تو جمہور علماء سے اسلام اور اسلاف ذوی الاحترام کو کہیں بھی اس مسئلہ میں اختلاف نہیں رہا جیسا کہ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ و

جب بھی اس کے خلاف کوئی گناہ کی گنجائش نہ تھی لیکن صورت حال یہ ہے کہ کتاب و سنت میں اس کے موافق بے حساب لائل موجود ہیں جن کا احتضار و استیجاب بھی نہیں کیا جاسکتا۔

اس سلسلے میں نعمانی صاحب کے دلائل کو نقد و تحقیق کی روشنی میں لانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حاضر و ناظر کے معنی واضح کر دیئے جائیں پھر ان ہی کی خانہ تلاشی لے لی جائے کہ ان کے اکابرین کا حضور آیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے سے متعلق کیا عقیدہ ہے اور آخر میں اس عقیدہ کی صحت میں کتاب و سنت سے استدلال بھی مختصراً پیش کر دیئے جائیں۔ اس طرح حدود کار کو متعین کرنے میں مجھے بھی سہولت رہے گی اور ناظرین بھی کسی پریشانی کا شکار نہ ہو سکیں گے۔

(بقیہ حاشیہ از ص ۷)

والرضوان اپنے رسالہ "سبلوک اقرب السبل بالنوحہ الی سید الرسل" میں فرماتے ہیں: "بچندین اختلافات و کثرت مذاہب کہ در علم امت است یک کس را دریں سکہ خلافت نیست کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحقیقت حیات ہے شاہ مجاز و توہم تاویل دائم و باقی ست و براعمال امت حاضر و ناظر و مطالبان حقیقت و متوجہان آنحضرت را بغض و مہربی ست"۔

یعنی: باوجود اتنے اختلافات و کثرت مذاہب کے علمائے امت میں

حاضر و ناظر کا معنی | قوت قدسیہ والا جو ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم

یا:۔۔۔ ایک آن میں تمام عالم کی سیر کر سکے، دور و قریب کی آواز سے اور صد ہا میل پر حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے۔ یہ رفتار خواہ صرف روحانی ہو یا جسم مثالی کے ساتھ یا اسی جسم سے ہو جو کہ قبر میں نہ فون یا کسی جگہ موجود ہے یا:۔۔۔ ایک وقت میں چند جگہ ہو خواہ صرف اس کی روح ہو یا جسم مثالی یا خود اس کا بعینہ جسم۔ اس مختصر الفاظ میں یوں سمجھئے کہ حاضر و ناظر کی تین صورتیں ہیں۔

۱۱) ایک جگہ رہ کر تمام عالم کا مشاہدہ فرمانا۔
۱۲) ان کی آن میں سارے عالم کی سیر کر لینا۔

(بقیہ حاشیہ از ص ۷)

سے کسی ایک کو بھی اس مسئلہ میں اختلاف نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی زندگی کے ساتھ جس میں نہ مجاز کا شاہ مجاز ہے اور نہ تاویل کا توہم دائم و باقی ہیں اور امت کے اعمال پر حاضر و ناظر اور مطالبان حقیقت نیز اپنی طرف متوجہ ہونے والوں پر فیضان کرنے والے اور ان کی تربیت فرمانے والے ہیں۔

لے اس میں شک نہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا

۱۳) ایک وقت میں چند جگہ ہوتا۔

بس یہی حاضر و ناظر سے ہماری مراد ہے۔

کابریں دیوبند اور سہل حاضر و ناظر | جناب مولوی قاسم صاحب
بانی مدرسہ دیوبند فرماتے

۱۴)

”المنجی اولی بالعمومین من انفسهم کو بعد کا
صلہ من انفسہم کے دیکھے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ وہ قرب حاصل ہے
کہ ان کے جانوس کو بھی ان کے ساتھ حاصل نہیں کیونکہ اولی بہ معنی
اقرب ہے“

تحدیر انما منہ
جناب مولوی اسماعیل صاحب دہلوی جو عقلی ہدایت حب عشق کے بین
کوئلے اور آگ کی مثال سے کہہ سکتے ہیں۔

اسی طرح جب اس طالب کے نفس کامل کو روحانی کشش اور
جذب کی موجیں احدیت کے دریاؤں کی تہ میں کھینچ لے جاتی ہیں تو

۱۵)

عالم ماکان وما یکون ہونا ایک ہی حقیقت ہے تاہم اگر کسی کے لیے یہ مانا جائے
کہ تقائی نے اس کو ایسی قوت قدیر عطا فرمائی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں چند جگہ
کان میں سارے عالم کی سیر کر لیتا ہے تو اسی صفت بھی کسی میں نہ لینا بلکہ شکر ہے

انا الحق اور لکھنؤ فی حقیقی مریوی اللہ کا آوازہ اس سے صادر ہونے

لگتا ہے اور یہ حدیث قدسی کنت سمعہ الذی یسمع بہ و

بصرہ الذی یبصر بہ و یدہ الذی یمسح بہا اور

ایک روایت کی رو سے لسانہ الذی یتکلم بہ اسی حالت

کی حکایت ہے“ (ترجمہ صراط مستقیم ص ۱۰)

جناب مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی فرماتے ہیں۔

④

”ہم مرید بہ یقین داند کہ روح شیخ مقید بہ یک مکان نیست پس

ہر جا کہ مرید باشد قریب یا بعید اگرچہ از شخص شیخ دور است اما از

ادوار غیبت چون اس امر تکمیل دار و ہر وقت شیخ را یاد دارد و ربط

قلب پیدا آید و ہر دم مستغید ہو در مرید در حال واقعہ محتاج شیخ ہو

شیخ را بقلب حاضر آوردہ لسان حال سوال کند اللہ روح شیخ

بذن اللہ تعالیٰ القا خواہد کرد مگر ربط تام شرط است و بسبب

ربط قلب شیخ سان قلب مطلق می شود و بسبب حق تعالیٰ راہ کی

کشاید و حق تعالیٰ اور احمدت کی کند“

راہ ادا السلوک ص ۱۰

ترجمہ: مرید بہ بھی یقین جانے کہ شیخ کی روح ایک مکان میں مقید

نہیں مرید جہاں بھی ہو دور یا نزدیک اگرچہ شیخ کے جسم سے دور ہے

لیکن اس کی روحانیت سے دور نہیں ہے جب یہ بات پہنچتے ہو گئے
تو ہر وقت پیر کی یاد رکھے اور دلی تعلق اس سے خاص ہو اور ہر وقت

اس سے فائدہ لیتا رہے مرید واقعہ کی حالت میں پیر کا محتاج ہوتا ہے۔ شیخ کو اپنے دل میں حاضر کر کے زبان حال سے اس سے ملنے۔ پیر کی روح اللہ کے حکم سے ضرور اتفاق کرے گی۔ مگر پورا تعلق شرط ہے اور شیخ سے اس تعلق کا وجہ سے دل کی زبان گویا ہو جاتی ہے اور حق تعالیٰ کی طرف راہ کھل جاتی ہے اور حق تعالیٰ اس کو صاحب الہام کر دیتا ہے۔

مولوی اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں،

”ابو یزید سے پوچھا گیا طے زمین کی نسبت آپ نے فرمایا یہ کوئی کال کی چیز نہیں۔ دیکھو ابلیس مشرق سے مغرب تک ایک لمحہ میں قطع کر جاتا ہے۔“

رحفظ الایمان ص ۱۱۱

مسک الختام ص ۳۳ میں نواب صدیق حسن خاں صاحب بھوپالی والہ اشعۃ المعانی فرماتے ہیں،

”والبعض عرفا رگفتہ اند کہ این خطاب بہت سریان حقیقت مجید است ذرہ ذرات موجودات و اقرار ممکنات پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در ذوات مصلیان موجود و حاضر است پس صلی را باید کہ از میں معنی آگاہ باشد و از میں شہود و غافل نہ بود تا ز الوار قرب و اسرار معرفت منور و فائز گردد۔“

ترجمہ: بعض عارفین نے کہا ہے کہ الخیات میں یہ خطاب

اس لیے ہے کہ حقیقت محمدیہ موجودات کے ذرہ ذرہ میں درکنات کے ہر فرد میں سرایت کیے ہیں پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کی ذات میں موجود و حاضر ہیں۔ نمازی کو چاہیے کہ اس معنی سے آگاہ رہے اور اس شہود سے غافل نہ ہو تا کہ قرب کے انوار اور معرفت کے اسرار سے کامیاب ہو جائے۔

پھر مذکورہ بالا عبارت کے مفہوم کی تائید و تصدیق کرتے ہوئے اس شعر کا اضافہ کرتے ہیں،

در راہ عشق مرحلہ مقرب بعد نیست

من غیبت عیاں و دعای فرست

ترجمہ: عشق کی راہ میں دور و قرب کی منزل نہیں ہے۔ میں تم کو دیکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں۔

اب ناظرین خود ہی ملاحظہ کریں کہ اگر ایک طرف تھذیراناس صفا نے حضور کو ہر مون کی جان سے زیادہ قریب ثابت کر کے حضور کے بارے میں حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ ظاہر کیا ہے تو دوسری جانب صراط مستقیم نے حضور آیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بڑی بات ایک معمولی انسان کے بارے میں بھی اس عقیدہ کا اظہار کیا ہے کہ جب وہ فانی اللہ ہو جاتا ہے تو خدائی طاقت سے دیکھتا سنتا، چھوتا اور بوتا ہے جب خدائی طاقت اس کو سہارا دیے ہوئے ہے تو کون سی طاقت ہے جو اس کو عالم کی ہر چیز دیکھنے، ہر دور و نزدیک کی آواز سننے، قریب و بعید کی

بیروں کو پکڑنے اور اس میں تصرف کرنے سے روک کے یہی حاضر و
 نظر کا مطلب ہے۔ امداد السلوک کی عبارت نے تو اور بھی غضب
 دیا۔ رحمت عالم کا تو کیا پوچھنا اس نے تو ایک شیخ کے لیے بھی حاضر و ناظر کا
 ثبوت کر دیا اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اور بہت سی تقویۃ الایمان سکھ
 تیں بتائی ہیں۔ مثلاً۔

۱۱۔ مرید کا مقدر شیخ میں رہنا (۲) پیر کا حاجت روا ہونا (۳)
 مرید اپنے پیر سے ملنے کے خواہ وہ قریب ہو یا دور (۴) پیر مرید کو
 الشاکتہ ہے۔ (۵) پیر مرید کا دل جاری کر دیتا ہے وغیرہ۔

اب حفظ الایمان کو ملاحظہ فرمائیے جس میں یہ صاف اقرار ہے کہ
 ان کی آن میں شرق سے مغرب تک پہنچ جانا اہل اللہ تو کیا کفار و شیاطین
 سے بھی ممکن ہے بلکہ ہوتا رہتا ہے۔ یہی تو حاضر و ناظر ہونا ہے۔ ایک انجام
 یہ بھی حضور آید رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف نمازیوں ہی
 ذات میں نہیں بلکہ ممکنات کے ذرہ ذرہ میں حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ
 اہل صاف اور صریح الفاظ میں ظاہر کیا ہے۔

اب کوئی لغمانی صاحب سے دریافت کرے کہ اگر ان آیات احادیث
 بیروہ کا جو آپ نے ذکر کیا ہے یہی مطلب ہے کہ حضور کے حاضر و ناظر ہونے
 عقیدہ مشرک نہ عقیدہ ہے۔ تو پھر بتائیے آپ کے ان اکابرین کے
 ان کی کیا صورت رہ جاتی ہے ؟

۴
 ”دل کے پھپھو لے چل ٹھے سینے کے داغ سے
 اس گھر کو آگ لگا گئی گھر کے چراغ سے“

قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ
 مسئلہ حاضر و ناظر قرآن اور ارشاد فرماتا ہے۔
 اس کی تفاسیر کی روشنی میں

اور یہ رسول تمھارے نگہبان اور گواہ ہوں۔
 تفسیر روح البیان اس آیت کے تحت۔

هذا مصنی علی تضمین
 الشہید معنی الرقیب والمطلع
 والوجه فی اعتبار تضمین
 الشہید الاشارة فی ان التعديل
 والتزکیة انما یکون عن خبره و
 مراقبه بحال الشاهد ومعنی
 شهادة الرسول علیہم اطلاعة
 مرتبة کل متدین بدینہ
 فهو یعرف ذنوبہ و
 حقیقہ ایمانہ و اعمالہ
 وحنانہ و سیاقہ و اخلاقہ
 و نفاقہ و غیر ذلک بنور الحق۔
 یہ اس بنا پر ہے کہ کلمہ شہید
 میں محاط اور خبردار کے معنی شامل
 ہیں اور اس کے معنی شامل کرنے میں
 اس طرف اشارہ ہے کہ کسی کو عادل کہنا
 اور صفائی کی گواہی دینا گولہ کے حال پر
 مطلع ہونے سے ہو سکتا ہے اور حضور علیہ
 السلام کی مسلمانوں پر گواہی دینے کے
 معنی یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر ذریعہ کے
 دینی مرتبہ کو پہچانتے ہیں۔ پس حضور علیہ السلام
 مسلمانوں کے گناہوں ان کے ایمان کی
 حقیقت ان کے اچھے بڑے اعمال اور ان کے
 اخلاص و نفاق وغیرہ کو جو حق سے پہچانتے ہیں

قرآن پاک میں ہے۔

وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ

شہیداً۔

تفسیر نیشاپوری یہی آیت۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رُوْحَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

شہاد علی جمیع الابرار و

والقلوب والنفس لقوله

عليه السلام اَوَّلُ مَا خَلَقَ

اللَّهُ خُورَى۔

تفسیر مدارک یہی آیت۔

ای شہاد علی من

أَمِنَ بِالْإِيمَانِ وَسُخِيَ مِنْ

كُفْرٍ بِالْكُفَرِ وَعَلَى مَنْ نَافَقَ بِالنِّفَاقِ

اور اسے محبوب، اتم کو ان میں

گنہگار بنا کر لادیں گے۔

اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی

روح مبارک تمام رعوں اور

دلوں اور نفوس پر گواہ ہے کیونکہ

حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے میرا

نورا اول مخلوقات ہے۔

حضور علیہ السلام مومنوں پر

ان کے ایمان و کافروں پر کفر

اور منافقوں پر ان کے نفاق کے گواہ ہے۔

ان آیات و تفاسیر سے پتہ چلا کہ حضور آریہ رحمت مملہ اللہ علیہ وسلم

ازا اول تا روز قیامت تمام لوگوں کے کفر و ایمان اور نفاق و اعمال وغیرہ

سب کچھ جانتے پہچانتے ہیں۔ ایک شہہ یہاں پیدا ہو رہا تھا کہ شرعاً

یعنی شہادت ہی معتبر اور قابل قبول ہوتی ہے تو رسول اپنے ماسلف پر

شاہد کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ان کو دیکھا ہی نہیں۔ تفسیر نیشاپوری نے

لقوله عليه السلام اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ خُورَى کہہ کر اس شہہ کو رفع

فرمادیا اس لیے کہ جب نور احمدی ہی اول مخلوق ہے تو پھر اس کے ماسلف کا
دائم کیسے کیا جاسکتا ہے ؟ اور یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ نور مصطفیٰ نے
تمام ممکنات کا شاہد نہیں فرمایا ؟ یہی سبھی شہادت کی مقبولیت تو
وہ صرف اس لیے کہ وہ بھی شہادت ہی کی ترجمان ہے، رسول کی شہادت
عینی کو سمجھنے کے لیے میدان حشر میں آنا پڑے گا۔ دیکھئے دیگر انبیاء
کرام کی امتیں عرض کر رہی ہیں کہ خداوند اتیرے رسولوں نے ہم
تک تیرے پیغام نہیں پہنچائے تھے، اس کے بعد یہ بھی تو دیکھئے کہ
انبیاء علیہم السلام کیا فرما رہے ہیں، الہ العالمین ہم نے ان تک
تیرے پیغام پہنچا دیے تھے، امت محمدی ہماری شاہد ہے۔ لیکن
کفار کہاں چپ رہنے والے تھے بول اُٹھے، خداوند! امت محمدیہ
نے تو ان پیغمبروں کا زمانہ نہیں پایا تو بے دیکھے گواہی کیسے دی جا رہی
ہے۔ امت مصطفیٰ عرض کر رہی ہے، قادر ایندہ نواز! ہم سے
تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اب حکم باری تعالیٰ
حضور علیہ السلام دو باتوں کی گواہی دے رہے ہیں (۱) انبیوں نے
تبلیغ کی (۲) میری امت والے قابل گواہی ہیں۔ لیجئے مقدر ختم
ہو گیا۔ انبیاء کے حق میں ڈگری ہو گئی، کفار نے چسبرج نہیں کی
کہ رسول بھی تو ان انبیاء کے زمانہ میں نہ تھے تو پھر ان کی گواہی کیونکر
قابل قبول ہو سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اس وقت کفار کو بھی یقین ہو چکا
گا کہ رسول کی شہادت عینی ہے اور اس میں گنجائش کلام نہیں۔

اس واقعہ کی طرف قرآن پاک یوں اشارہ کرتا ہے۔

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ
اُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُوْنُوا شُهَدَآءَ
عَلَى النَّاسِ وَلِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔
اور بات یوں نہیں ہے کہ ہم نے
تم کو سب امتوں میں افضل کیا کہ
تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول
تمہارے گواہ اور گواہ۔

اب نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر عقیدہ حاضر و ناظر شرکانہ
عقیدہ ہے تو کیا یہ آیات و تفاسیر شرکانہ عقیدے کی تفسیر
دے رہی ہیں؟

مسئلہ حاضر و ناظر اور حدیث شریف
مشفوعہ باب المعجزات
میں ہے۔

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم زیداً
وجعفر ابنا عبد اللہ
قبل ان یتاہم خبرہم
فقال اخذ الراية زیداً
فاصیب ثم اخذ جعفر فاصیب
ثم اخذ ابن عبد اللہ
فاصیب و عینا لا تذرفان
حتى اخذ الراية سيف من سبیلہ
حضرت انس سے مروی ہے
کہ حضور علیہ السلام نے لوگوں کو زید اور
جعفر اور ابن رواحہ کی خبر بتائی کہ
جزائے سے پہلے ہی دی۔ فرمایا اب
جہنم اذیت لے لیا اور وہ خمیہ ہو گئے
پھر جعفر نے لیا اور وہ خمیہ ہو گئے
ابن رواحہ نے لیا اور وہ خمیہ ہو گئے
در اس حالیکہ ان کی آنکھیں سنبھال رہی
تھیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خالہ بن

اللہ یعنی خالد بن ولید حتی
فتوح اللہ علیہم۔
ولید نے دیا۔ حتی کہ اللہ تعالیٰ نے
ان کو فتح سے دی۔ رضوان اللہ علیہم
جمعین۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میر سونہ جو مدینہ منورہ سے بہت ہی دور ہے
وہاں جو کچھ ہو رہا تھا اسے حضور علیہ السلام مدینہ سے دیکھ رہے تھے اور یہی
سے حاضر و ناظر ہونا۔

پتہ چلا کہ عقیدہ حاضر و ناظر کوئی بے اصل اور بے بنیاد عقیدہ نہیں
بلکہ بہت سی حدیثوں سے اس کا ثبوت دیا جاسکتا ہے۔ البتہ یہاں انصاف کو
ملاحظہ نظر رکھتے ہوئے اسی ایک حدیث پر اکتفا کرتا ہوں۔

مسئلہ حاضر و ناظر اور علمائے ربانین
تیسیم ارباض شرح شفاء
اقاضی عیاض جلد سوم
میں ہے۔

الانبياء عليه السلام
من جهة الاجسام والظواهر
مع البشر وبواطنهم وقواہم
الروحانية ملكية ولذا
ترقى متتارقي الارض ومغاربها
وتسمع اطياف السماء وتسمع رائحة
جبريل اذا اراد النزول عليهم۔
انبیائے کرام جسمانی اور ظاہری
طور پر بشر کے ساتھ ہیں اور ان کے
باطن اور روحانی قوتیں، ملکی ہیں جس
لیے وہ زمین کے شرقوں اور مغربوں
کو دیکھتے ہیں اور آسمان کی چڑچڑاہٹ
سننے میں درجہ برتری کی خوشبو پاتے ہیں۔
وہ ان پر اترتے ہیں۔

(۶) →

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوة میں فرماتے ہیں:-
 "ذکر کن اور درودِ اہلسنت
 بروئے علیہ السلام و ہاش در حال
 ذکر گو یا حاضر است پیش تو در حالت
 حیات و می بینی تو اور ات داب اجلال
 و عظیم و معیت و حیا و بدانکہ وے
 علیہ السلام می بیند و می شنود کلام ترا
 زیرا کہ وے علیہ السلام تصف است
 بصفات الہیہ و یکے از صفات الہی
 است کہ "اما جلس من ذکر کنی؟"

امام قسطلانی مواہب میں فرماتے ہیں:-

وقد قال عننا الشافعی
 بین موتہ و حیاتہ علیہ السلام
 فی مشاہدہ کلامہ و معرفۃ
 باحوالہ و نیاہلہ و عزائمہم
 و خواطرہم و ذلک جلی
 عندہ لا یخف لہ بہ
 ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ حضور
 علیہ السلام کی زندگی اور وفات میں کوئی
 فرق نہیں وہ اپنی امت کو دیکھتے ہیں و
 ان کے حالات نیات و ارادے اور
 دل کی باتوں کو جانتے ہیں آپ کو بالکل
 ظاہر ہے کوئی پوشیدگی نہیں۔

مدارج النبوة جلد دوم میں ہے:-

"اگر بعد ازاں گویند کہ میں نے

جسد شریف را طاعت و قدرت بخشد
 است کہ در ہر مکانی کہ خواہد تشریف
 بخشند - خواہ بعینہ خواہ بشار خواہ
 بر آسمان خواہ بر زمین خواہ در قریا
 غیروے صورتی دارد با وجود ثبوت
 نسبت خاص بقبر و در ہمہ حال
 نے جسم پاک کو ایسی حالت و قدرت
 بخشی ہے کہ جس مکان میں چاہیں
 تشریف لے جائیں خواہ بعینہ اس جسم سے
 خواہ جسم ثانی سے خواہ آسمان پر خواہ زمین
 خواہ قبر میں یا اس کے علاوہ تو درست
 ہے باوجود اس کے قبر سے ہر حال میں خاص
 نسبت رہتی ہے۔

صاحب روح البیان سورہ فتح کی آیت انا ارسلناک شاہداً
 کے تحت فرماتے ہیں:-

"فاذہ دعا کان اول مخلوق
 خلقہ اللہ کان شاہداً یحید
 الحق و شاہداً بما اخرج من
 العدم الی الوجود من الارواح
 و النفوس و الاجسام و الارکان
 و الاجساد و المعادن و النبات
 و الحيوان و الملائک و الجن و الشیطان
 و الانسان و غیر ذلک مثلاً
 یشد عنہ ما یسکن للمخلوق
 من اسرار افعالہ و عجائزہ"
 چو کہ حضور علیہ السلام خدا کا پہلا
 مخلوق میں اس لیے اس کی وحدانیت
 کے گواہ ہیں اور ان چیزوں کا شاہد
 فرمانے والے ہیں جو کہ عدم سے وجود
 میں آئیں۔ اروح۔ نفوس۔ اجسام۔ حیوان
 حیوانات۔ فرشتے۔ جن۔ شیطان و انسان
 وغیرہ تاکہ آپ پر رب کے وہ اسرار اور
 عجائب مخفی نہ رہیں جو کہ کس مخلوق
 کے لیے ممکن ہے۔

اسی جگہ آگے چل کر فرماتے ہیں:

"فشاہد خلقہ و ما جری علیہ من الزکام و الإخراج من الجنة بسبب المعاملة وما تاب الله علیہ فی آخر ما جری علیہ و شاهد خلق ابلیس و ما جری علیہ"۔
 حضور علیہ السلام نے حضرت آدم کا پیدا ہونا اور ان کی تعظیم ہونا اور خطاب بہشت سے علیحدہ ہونا اور پھر توبہ قبول ہونا آخر تک کے ان کے سارے حالات جو ان پر گذرے سب کو دیکھا اور ابلیس کی پیدائش اور جو کچھ اس پر گذری اس کو بھی دیکھا۔

ان مشائخ کرام کے ارشادات کو بغور ملاحظہ فرمائیے تو یہ راز منکشف ہو جائے گا کہ حاضر و ناظر کی جتنی حدیں ہیں سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مجتمع ہیں۔

لغمانی صاحب! اگر عقیدہ حاضر و ناظر شرکانہ عقیدہ ہے تو کیا لغمانی صاحب! ان معتمد علیہ ہستیوں کے ایمان کی کوئی صورت رہ جائے گی؟ اسلام کی ان معتمد علیہ ہستیوں کے ایمان کی کوئی صورت رہ جائے گی؟

شامی جلد سوم باب لرتین مطلب کرامات الاولیاء میں ہے:-

مسئلہ حاضر و ناظر اور فقہ

"وخلق المسافة منه لقوله عليه السلام: وبيت في ارضه وبيد له ما قالوا فيمن كان في المشرق وتزوج"۔
 اور راستے طے کر لیا بھی اس کرامت میں سے ہے حضور کے فرمانے کی وجہ سے کہ میرے بے زمین بیٹ، دی گئی زمین پر وہ مسئلہ دلالت کرتا ہے جو کہ فقہاء نے

امامة باند مغرب قامت
 یوں ہی یلغظه فی التنازل
 دن ہذا (المسئلة)
 تو یقیناً الجوانب

ہم اے کہ کوئی شخص مشرق میں ہو اور مغرب میں رہنے والی عورت سے نکاح کرے پھر وہ عورت بچہ جنے تو بچہ اس رتبے میں ہوگا اور تارخانیہ میں ہے کہ یہ مسئلہ اس کرامت کا جائز ہونے کی تائید کرتا ہے!

معلوم ہوا کہ مسئلہ حاضر و ناظر بعض فقہی مسائل کی توقوف ہیں مثلاً کہ زوج تو مشرق میں ہو اور زوجہ مغرب میں اور بچہ پیدا ہوا اگر زوج بکتا ہے کہ بچہ میرا ہے تو بچہ اسی کا ہے کہ ستائیدہ ولی اللہ ہو اور کرامت سے اپنی بیوی کے پاس پہنچا ہو۔ تو اگر عقیدہ حاضر و ناظر شرکانہ اور بے بنیاد عقیدہ ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس مسئلہ کی نشانی فقہائے کرام نے شرک پر رکھی ہے اور اس مسئلہ کی کوئی اصل شرع میں نہیں۔ لیکن لغمانی صاحب کے مسلک پر فقہاء کے ایمان کی بھی خیر نہیں رہی!

۱۱، ایک جگہ رہ کر تمام عالم
مسئلہ حاضر و ناظر عقل کی روشنی میں اسوۃ شاہد و فرما:

تفسیر خازن میں زیر آیت حتی اذا جاء احدكم الموت الموت اللہ ہے۔
 تہجولت الارض لملک الموت کے لیے ساری زمین ملک الموت کی طرح کردی گئی ہے کہ جہاں سے چاہیں لے لیں۔

اس سے ثابت ہوا کہ ساری زمینیں ملک الموت کے پیش نظر ہیں۔
 (۱۲) "آن کی آن میں سارے عالم کی سیر کر لینا"
 خازن بھی آیت۔

"ما من اهل بیت شعور کوئی خیمہ اور مکان دلے نہیں
 ولا مدبر الا وملك الموت مگر ملک الموت ان کے پاس ہر روز
 بطیفت بھم کل یوم مہرتین" دوبار جاتے ہیں۔
 معلوم ہوا کہ ملک الموت ساری کائنات کے ہر حیوان کے پاس
 دن میں دو دو بار آتے ہیں۔

(۱۳) ایک وقت میں چند جگہ ہونا
 حضرات کبریا کا ایک ساعت میں اور ایک وقت میں چند جگہ
 ہونا مسلمات سے ہے۔ مخالفین بھی اسے مانتے ہیں۔
 ان تمام مسلمات کو سامنے رکھیے اور اس سلسلہ کی روشنی میں ان پر
 غور فرمائیے کہ ملک جو صفت کمال کسی مخلوق کو ملی وہ تمام علی وجہ کمال حضور
 علیہ السلام کو عطا ہوئی؟ پھر آپ کو عقیدہ حاضر و ناظر میں شرک کا شائبہ
 نظر نہ آئے گا۔

آج کے سائنس تک دور میں جبکہ بجلی، تار، ٹیلی فون، ریڈیو اور ٹیلی
 ویژن کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے کہ آدھ سکند میں زمین کے قطر کو
 طے کر لیتے ہیں اور جبکہ انسانی ترقیاں یہاں تک پہنچ چکی ہیں کہ ایک معمولی
 انسان بھی اپنی آواز کو ہزاروں میل دور تک اک آن میں پہنچا سکتا ہے

اور دوسرا آدمی اس جگہ کے باوجود اس آواز کو مستند ہی نہیں بلکہ بولنے
 والے کو دیکھتا بھی ہے۔ ایسے دور میں مسئلہ حاضر و ناظر کو سمجھنے میں
 دقت نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ آج اس کی تقریب فہم کے بہت
 اسباب موجود ہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ عقیدہ حاضر و ناظر کو شرک کا نہ عقیدہ کہنا
 کوتاہ علمی اور کم ہنگامی دیانت کی روشن مثال ہے۔
 رب نغمانی صاحب کی
 نغمانی صاحب کے دلائل کا تجزیہ | پیش کردہ آیات مبارکہ
 ملاحظہ فرمائیے اور اس کا صحیح مطلب سمجھئے۔

دوسری دلیل

وما کنت لداہم اذ یلقون
 اقلادھم ایتھم یکھل
 مدیم وما کنت لداہم
 (ذخیرہ صوفیہ - دآل عمران)

اور تم ان کے پاس نہ تھے
 جب وہ اپنی قلوب سے قرعہ ڈالتے
 تھے اور تم ان کے پاس نہ تھے جب
 وہ جھگڑ رہے تھے۔

دوسری دلیل

تِلْكَ مِنَ الْكُتُبِ الْغَيْبِ
 لَوْ حِجَا لَیْسَ مَا کُنْتَ تَعْلَمُهَا

یہ غیب کی خبریں ہم تمہاری
 طرف وحی کرتے ہیں انہیں خبر دینے

اَنْتَ وَاَكْفُوْا لَهُمْ قَبْلَ هٰذَا ۚ
سے پہلے نہ تم جانتے تھے نہ تقاری قوم
(پیدا)

دوسری دلیل

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاِ الْغَيْبِ
یہ غیب کی خبریں ہیں جو تم
نُوْحِیْہٖ (ذٰلِكَ) وَاَمَّا كُنْتُ
عرف وحی کرتے ہیں تم ان کے پاس
لَاکُمْ هِمٌّ اِذْ اَجْمَعُوْا اٰمْرَهُمْ
نہ تھے جب انھوں نے اپنا کام پکا
وَلَهُمْ یَسْرُوْنَ ۚ (یوسف)
کیا تھا اور وہ دواں چل رہے تھے۔

چوتھی دلیل

وَمَّا اَنْتَ بِاَنْبَاِ الْغَوٰی
اور تم غور کی جانب غیب میں
اِذْ قَضٰیۤہٗ اِلٰی مُوْسٰی اَلَا مَوَدَّ
نہ تھے جبکہ موسیٰ کو رسالت کا
وَمَا كُنْتُ مِنَ الشّٰہِدِیْنَ ۚ
حکم بھیجا اور اس وقت تم حاضر نہ تھے۔
(قصص)

پانچویں دلیل

وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْعُلُوِّ
اور تم غور کے کنارے نہ تھے جب
اِذْ نَادٰیۤہٗ وَ لٰكِنْ رَّجَعُہٗ
ہم نے ندا فرمائی ان سے کہ رتبہ رب کی
مِنْ سَرَابٍ ۚ
جست ہے کہ تمہیں خیر کے علم دیے
(قصص)

انصاف کی نظر سے دیکھئے تو یہ تمام باتیں اس بات پر نص ہیں کہ رسول کو

نذیر و وحی علوم غیبیہ عطا فرمائے گئے اور ان سے صرف یہ بتانا مقصود ہے
کہ رسول ان جگہوں میں موجود نہ تھے باوجود اس کے آپ کا ان تمام واقعات
کا تفصیل سے بیان فرماتا آپ کے بچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اب رہی
ہات کمان آیات ہیں آپ یہاں نہ تھے، وہاں نہ تھے، وہاں نہ تھے، وہاں نہ تھے
ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا وجود ہی نہ تھا اور نہ "کنت نبیاً
و ادھ بین العار و العین" میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام
آپ دگ میں تھے، اور اول ماخلق اللہ نوری ربی نوری نور اول مخلوقات
ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا جواب قرآن پاک سے دریافت فرمائیے
ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَمَا كُنْتُ نَادِیًا فِیْ اٰہِلٍ
اور نہ تم اہل میں سے تھے

مَدِیْنٍ تَتَلَوْنَ عَلَیْہِہٖۤ اٰیٰتِہٖا ۚ
ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے۔

یہاں لفظ "نادیاً" قابل غور ہے۔ اس کا صحیح معنی کیا ہوتا
ہے تو اس کا معنی سقیم ہوتا ہے۔ اس طرح جب اس کا ظرف مکان اہل
مدی وغیرہ واقع ہونے میں تو اس کے یہی معنی رہتے ہیں۔ اب تو تمام
آیات کا مطلب واضح ہو گیا کہ ما کنت بجانب الغری (الغری) ما کنت
بجانب الطور اور ما کنت لداہیم کا معنی قرآن پاک کی مذکورہ
بالا تفسیر کی روشنی میں یہ ہوا کہ ما کنت نادیا بجانب الغری، ما
کنت نادیا بجانب الطور اور ما کنت نادیا لداہیم یعنی تم
ان جگہوں میں سقیم نہ تھے۔

مذکورہ بالا آیات میں ان تمام ظروف کا متعلق محذوف ہے اور وہ ہے شادی یا جو آپ متعلق سے مل کر کثرت کی خبر ہو جائے گا لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ ان تمام آیات میں جسم الطہر کے ساتھ ان مواقع پر موجود ہونے کی نفی فرمائی گئی ہے۔۔۔۔۔ اس لیے کہ اقامت جسم کے ساتھ ہی ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھتے تو ہیں لیکن یہ نہ کہیں گے کہ ہم پہلے ہی

مقیم ہیں۔ ہماری حاضرو ناظر سے کیا مراد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ آیات میں ان مواقع میں بول کی اقامت کی نفی فرمائی گئی ہے یا آپ کے مشاہدہ کی؟ یہ آیات تو مشاہدہ کے سلسلہ میں بالکل خاموش ہیں پھر ان سے مشاہدہ کی نفی کیسے ہو سکتی ہے اور انھیں عقیدہ حاضرو ناظر کے خلاف کس طرح رکھا جاسکتا ہے؟

اس آیت سے بھی دھوکا نہیں کھانا چاہیے جس میں فرمایا گیا ہے **وَمَا كُنْتُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ** اس لیے کہ یہاں مشاہدہ کے معنی حاضری کے ہیں جیسا کہ خود نعمانی صاحب کو بھی اس کا اقرار ہے (ملاحظہ ہو حاضرو ناظر ص ۳۱) اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت آپ حاضری نہ تھے یعنی موجود ہیں جسم پاک نہ تھے اور اس معنی کی تائید اس کے سیاق و سباق سے ہوتی ہے خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت مشاہدہ کی نفی نہیں فرماتی ہے۔

اب رہی وہ آیت جس میں ارشاد ہے **مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَهَا** اُنْتُمْ **وَمَا كُنْتُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ** لہذا تو یہ بھی ہمارے اس عقیدہ کے خلاف

نہیں اس لیے کہ ہم خود اس کے قائل ہیں کہ حضور پر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت مشاہدہ اور ان کے علوم غیبیہ عطا شدہ اور ان ہی سے ہیں آپ حاضرو ناظر آپ ہی آپ نہیں بلکہ خدا کے فضل و عطا سے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ آیت بھی ہمارے عقیدہ کے خلاف نہیں پیش کی جاسکتی۔

رحمۃ دلیل

اور بعض آدمی وہ ہیں کہ دنیا **وَمِنَ النَّاسِ مَن** **يُحِبُّ صَوْتَ قَوْلِهِ فِي الْحَيَاةِ** **الْدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ** **مَا فِي قُلُوبِهِ وَهُوَ الدُّ** **الْخَصَامُ** (البقرہ)

نعمانی صاحب کی پیش کردہ آیت کریمہ کے صحیح مفہوم سے باخبر ہونے کے لیے قرآن حکیم کی ایک دوسری آیت پاک ملاحظہ فرمائیے ارشاد فرماتی ہے۔

وَلَتَعْلَمُنَّ فِي لَحْنِ الْقُرْآنِ اور ضرور تم کو بات طریقہ سے پہچان مذکورہ بالا دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ بعض منافقین آپ کے حضور آکر ایسی باتیں بتاتے تھے جو سننے والے کو اچھی معلوم ہوتی تھیں مزید برآں وہ خدا کی قسمیں بھی کھاتے تھے اور آپ تو انھیں ان کے طرز کلام سے پہچان دیتے تھے۔

معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے رسول کو دوست و دشمن پہچاننے کی صلاحیت دی ہے۔ اب غمانی صاحب کا یہ کہنا کہ رسول بعض منافقین کے باطن سے بے خبر تھے آیت **وَلَا تَعْرِفُ أَفْئِدَتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ** کا دے انفاذ میں انکار ہے۔

دساتین دلیل

وَاِذَا رَاٰ مِنْهُمْ مِّنْجِيًا
اَجْنَحًا مَّهْمًا وَاِنْ يَّقُوْا
لَا يَنْصَحُ بِالسَّوَابِ (النفاق)
جسم تھے جیلے معلوم ہوں اور اگر بات کو تو تو ان کی بات غور سے سنئے۔
لَا يَنْصَحُ بِالسَّوَابِ کا ترجمہ "تو آپ اس کو سچ سمجھ لیں" کرنا جیسا کہ غمانی صاحب نے کیا ہے بالکل غلط ہے۔

ابن ابی جیم، خوب رو و خوش بیان آدمی تھا اور اس کے ساتھ والے منافقین بھی قریب قریب ویسے ہی تھے حضور آئیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ لوگ حاضر ہوتے تو خوب باتیں بناتے جو سننے والے کو اچھی معلوم ہوتیں۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہی ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ حضور بھی ان کے باطن سے بے خبر تھے۔ ورنہ پھر آیت **لَا تَعْرِفُ أَفْئِدَتَهُمْ** کا کیا جواب ہو گا۔ ان یہ بات ضرور تھی کہ آپ انہیں اپنا دشمن جانتے ہوئے بھی اپنی مجلس سے نہ نکالتے تھے اس لیے کہ ابھی اللہ عز و جل نے ان کے ساتھ سختی کا حکم نہیں

صادق فرمایا تھا۔

غمانی صاحب کی معنی آفرینی اور طرز استدلال پر قرآن جاسیے میں کی حالت اس شخص سے بالکل مختلف نہ ہوگی جو کہتا ہے کہ خدا سب جگہ نہیں اور دلیل یہ لاتا ہے کہ دیکھو غار ثور میں جب حضرت صدیق کفار کی آمد پریشان ہوئے تھے تو رسول اللہ نے یہی تو فرمایا تھا "لا تَعْرِفُونَ اَنْتَ اللّٰهُ مَعْنَاهُ عِلْمٌ نَّكَرُ وَاَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ سَاقِدًا"۔ معلوم ہوا کہ کفار کے ساتھ نہیں۔ لہذا خدا ہر جگہ نہیں کیونکہ کفار بھی تو عالم ہی میں تھے۔

اسی طرح ان کی حالت اس شخص سے بھی مختلف نہ ہوگی جو کہتا ہے کہ اللہ کی سلطنت ساری کائنات پر نہیں اور دلیل میں یہ کہتا ہے کہ حضور نے غزوہ احد سے غار ثور کو کفار سے مطالبہ ہو کر فرمایا۔ اللہ مولا تھا۔ **وَمَا مَوْلىٰ لَّكُمْ** اللہ ہمارا مولا ہے تھا مولا کی کوئی نہیں۔ مولا یہاں یعنی والی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت و حکومت صرف مسلمانوں پر ہے کفار پر نہیں تو پھر وہ ساری کائنات کا مالک کیسے ہوا؟ غمانی صاحب فرمائیں کیا آپ ان دونوں شخصوں کے استدلال کو قبول کریں گے اور ان احادیث کی کوئی توجیہ نہ کریں گے! ان کو کہتا ہی پڑے گا کہ استدلال سے پہلے استدلال کو یہ دیکھنا ضروری تھا کہ اس کا مدعی جس پر وہ حدیث کے ظاہری الفاظ سے دلیل لایا ہے دو سے مخصوص شرعیہ کے مخالف تو نہیں اگر مخالف ہے تو اس کے استدلال کی اہل علم کے نزدیک کوئی قیمت نہ رہ جائے گی۔ اس نے

”ان الله معنا، الاموئی لکھ کر تو دیکھو یا لیکن عالم الغیب و
 دلشہادۃ قالہ ما فی السّموات وما فی الارض، کو قطع نظر کر دیا
 ورنہ اسے بھی افسوس کرنا پڑتا کہ ان اللہ معنا کا مطلب یہ ہے کہ
 اللہ کی مہربانیاں ہمارے ساتھ ہیں۔ اس طرح الاموئی لکھ کر
 معنی یہ ہے کہ ”تھارے لیے کوئی ہسران والی نہیں“ اللہ والی
 ضرور ہے لیکن تھارے حق میں تھارے۔

نعمانی صاحب سے کوئی پوچھے کہ جب ان دو کلاموں میں تو جہر ہو سکتی
 ہے تو پھر انھوں نے اپنے رسم فاسد کو آیات و احادیث کی روشنی میں صحیح
 راستے پر کیوں نہیں لگایا؟

(آٹھویں دلیل)

وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
 مَرْدُوهُ عَلَى الْإِثْقَانِ لَا تَعْلَمُهُمْ
 حَتَّى تَعْلَمَهُمْ رَوَاهُ
 اور کچھ مدینہ والے ان کی خبر ہو گئی
 ہے نفاق تم انہیں نہیں جانتے ہم انہیں
 جانتے ہیں۔
 تفسیر جمل میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

”فان قلت کیف نفی
 عنہ علم بحال المنافقین
 واشتبہ فی قوله نقانی ولستم
 فی لحن القول فالجواب ان
 اگر تم کہو کہ حضور آیہ رحمت صلی
 اللہ علیہ وسلم کے منافقین کا حال
 جاننے کی نفی کیوں کی گئی حالانکہ آیت
 تصریحاً فی لحن القول میں اس کے جلتے

آیۃ النفی نزلت قبل آیۃ
 الانشابات“
 ثبوت ہے تو اس کا جواب یہ ہے
 کہ نفی کی آیت ثبوت کی آیت سے
 پہلے اتر چکی ہے۔

معلوم ہوا کہ اس آیت سے صرف اثر استدلال کیا جاسکتا ہے کہ
 قبل اعلام رسول کو ان منافقوں کا علم نہ تھا تو یہ بات ہمارے خلاف
 نہیں ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ لیکن آج کے لیے اس آیت سے رسول
 کا عدم علم ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

بہر حال یہ وہ قرآنی آیتیں ہیں جن کو غلط طور پر استعمال کر کے
 نعمانی صاحب نے اسلامی عقیدے سے انحراف کیا ہے۔
 منافقین کے بارے میں رسول کو علم تھا یا نہیں، اس سلسلے میں
 اسلامی عقیدہ یہ ہے۔

قال رسول الله عليه
 السلام عرضت على امّتي في
 صورها في الطيبين كما عرضت
 على آدم وأعلمت من يومئذ
 في ومن يكفر في فبلغ ذلك
 المنافقين قالوا استهزأوا
 نزع محمد انه يعلم من ومن من ومن
 يكفر ممن لم يخلفي بعد ولحن
 حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم پر
 ہماری امت پیش فرمائی گئی اپنی
 اپنی صورتوں میں مٹی میں جس طرح
 کہ حضرت آدم پر پیش ہوئی تھی
 ہم کو بتا دیا گیا کون ہم پر ایمان لائے
 اور کون کفر کرے گا۔ یہ خبر منافقین
 کو پہنچی تو وہ مسخرے کہنے لگے کہ حضور
 علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو یہ دانش

معہ دما بعد منافع ذالک
 رسول اللہ علیہ السلام
 فقام علی المنبر محمد اللہ
 واثنی علیہ ثم قال ما بال
 اقوام طعنوا فی علمی الا شغلوا
 عن شیئی فیما بینکم و بین
 الساعۃ الا نبتا تکفربہ۔
 (تفسیر خازن پارہ ۲ زیر آیت
 "ما کان ولہ لیز لہو منین علی ما
 انتم علیہ")

اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ قیامت تک کے سارے
 واقعات رسول کے علم میں ہیں اور آپ کے علم پر طعن کرنا منافقین کا
 کام ہے وہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول کے فرمان کو سن کر منافقین کے ذہن
 میں بھی وحشیانہ پیدا ہوئی تھی جو نعمانی صاحب کے ذہن میں کر وین
 بدل رہی ہے کہ "رسول کو منافقین کا علم نہ تھا" (ملاحظہ ہو: حاضر ناظر ص ۱۰۸)
 نعمانی صاحب نے ان آیات کے بعد کچھ حدیثیں بھی نقل کی ہیں اور
 اپنے مفروضہ خیال کو ثابت کرنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے انھوں نے
 ایک حدیث بہت طویل پیش کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ
 (نوٹیں دیکھیں)

زید بن ارقم نے ابن ابی کی شکایت کی کہ وہ لوگوں سے کہتا ہے لا
 تنفقوا علی من عند رسول اللہ مسلانوں کو کچھ خرچ نہ دو۔
 عبداللہ بن ابی نے بارگاہ و عالی میں کر جھوٹی قسم کھالی کہ میں نے
 یہ نہیں کہا تھا فصلاً قصہ و کذب ہی حضور علیہ السلام نے اس کو پوچھا
 مان لیا اور مجھ کو جھوٹا۔ (مخلصاً)

اس کے بعد نعمانی صاحب تفریع فرماتے ہیں:-
 اگر حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو ابن ابی کی غلط قصد یعنی
 کیوں کر دی احباب آیت کریمہ نے نازل ہو کر زید ابن ارقم کی قصد حق
 کی توبہ کیجئے ہوئے۔ (ملاحظہ ہو: حاضر ناظر ص ۱۰۸)

اس حدیث کی روشنی میں اعتراض کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ نعمانی صاحب
 اسلامی طریق فیصلہ سے قطعی بے خبر ہیں۔ انھیں معلوم نہیں کہ البینۃ
 علی المدعی والیمین علی ما انکم شرعی مقدمہ میں اگر مدعی گواہی پیش
 کر کے بینہ قائم نہ کر سکا اور مدعا علیہ نے اس کے خلاف قسم کھالی تو وہ
 مقدمہ جیت لے گا۔ کیونکہ فیصلہ مدعی کی گواہی یا مدعا علیہ کی قسم پر ہوتا ہے
 ذاتی علم پر نہیں جب قرآن پاک نے حضرت زید کی گواہی دی تب اس
 گواہی سے ان کی قصد حق ہوئی۔ اگر ذاتی علم پر فیصلہ کرنا اسلامی طریقہ ہوتا
 تو قیامت میں امت احمدی سے انبیاء کے حق میں گواہی لینا اور شرکین کے
 اعصار و دجوارح کو ان کے شرک پر گواہ بنانا کیا معنی رکھتا ہے کیا اللہ کو
 اس کا علم نہیں؟ ضرور علم ہے لیکن قانون کی پابندی مقصود ہے۔ اور

کذابی کا یہ ترجمہ کرنا کہ جسے جھوٹا فرمایا۔ (جیسا کہ لغائی صاحب نے کیا ہے) غلط ہے بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ "میری بات نہ مانی" کیونکہ جھوٹا فاسق ہوتا ہے اور عام صحابہ عاقل ہیں اور کسی مسلمان کو بلا دلیل فاسق نہیں کہا جاسکتا۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث سے بھی رسول کے عدم علم پر دلیل نہیں پڑھائی جاسکتی اس لیے کہ یہ حدیث اس بارے میں سکوت فرما رہی ہے اور وہ حدیث جو میں نے اس سے پہلے نقل کی ہے وہ تو اس بات پر نص ہے کہ رسول کو منافقین کا علم حاصل تھا۔ لغائی صاحب نے اس حدیث کو کیوں نہیں پیش کیا۔ ارباب انصاف دل پر ہاتھ رکھ کر غور فرمائیں!

(دسویں دلیل)

لَا يَبْلُغُنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ
مَنْ أَصْحَابِي شَيْئًا قَاتِي أَحَبُّ
إِنْ أَخْرَجَ إِلَيْكَ دَانَا سَلِيمٌ
كُوْنِي تَخْفِضُ يَمِّهِمْ كَيْ صَحَابِي كِي
بَاتِ نَ لَكَائِمْ يَمَّ يَاجِيْتِي مِي كِي تَخَارُ
إِسْ صَافِ دَلْ آيَا كِي۔

المصدق ۱۰۱۔

لے لفظ کذب کے محل استغالی کے سلسلے میں جناب سید ہدیٰ من صاحب صدر مفتی دارالعلوم دیوبند کی یہ تحریر بھی ملحوظ ہوا۔

"اہل علم سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ محد صحابہ میرا جب میں مسائل کے سلسلہ میں ایک دوسرے کے لفظ کذب استعمال کیا جاتا تھا تو وہ خطا کے معنی میں استعمال ہوتا تھا جیسے کذاب خلافت ای لقیہ بنا خیر کے سب پر

انبیاء علیہم السلام کے علم ہودی میں ہر وقت ہر چیز پر ہر چیز پر ہر وقت توجہ رہنا ضروری نہیں۔ حاجی امداد صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہانہ امدادیہ میں فرماتے ہیں:-

"لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء و اوصیاء کو نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نگاہ کرتے ہیں دریافت اور ادراک غیب کا ان کو ہوتا ہے۔ اصل میں یہ علم حق ہے۔ حضرت علیؑ علیہ السلام کو حدیبیہ اور حضرت عائشہؓ کے معاملات کی خبر نہ تھی اس کو دلیل اپنے دعویٰ کی سمجھتے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ علم کے واسطے توجہ ضروری ہے۔"

لہذا علم ہوتے ہوئے بھی اگر توجہ نہ ہو تو وہ کعدم العلم ہے۔ اب اس حدیث کا مطلب صاف ہو گیا کہ ہم کو لوگوں کی باتوں پر توجہ دلا کر کسی کی طرف سے ناراض نہ بننا ایک دوسری جگہ ارشاد ہے ذرا دینی مانتے کہ جب تک ہم تم کو چھوڑے رہیں تم بھی چھوڑے رہو

(لقیہ حاشیہ اربعہ ۳)

اخطا ہے۔ جو کذب ہمارے زمانہ میں بولا جاتا ہے جس کو صحابہ سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ نہ کورہ واقعات میں مراد نہیں ہے۔ بلکہ ہم کو حد صحابہ کی اصطلاح اپنا زبان میں رکھنا کہ عوام کے سامنے پیش کیا ہے جو سراسر غلط ہے۔ ۱۲

(ملحوظ ہو کہ مکتوب ہدایت ۱ ص ۲۵ پر حاشیہ)

یہ حدیث بھی ہماری توجہ کی تائید فرما رہی ہے۔ نعمانی صاحب کو سوچنا چاہئے تھا کہ تحذیر الناس صدمہ میں ہے۔

”ہر خاص و عام کو یہ بات واضح ہے کہ علوم اولین مثلاً اور ہیں اور علوم آخرین اور لیکن وہ سب علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجتمع ہیں جو صحیحہ علم صحیح اور علم بصیر اور پرہیزگار ہر قوت عاقلہ اور نفس ناطقہ میں یہ سب علوم مجتمع ہیں ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء باقی کہ کتب پھر ظاہر ہو کہ مع و بصیر اگر مد رک و عالم میں تو بالعرض ہیں ورنہ مد رک حقیقی اور عالم حقیقی وہ عقل اور نفس ناطقہ ہے اسی طرح عالم حقیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور انبیاء باقی اور اولیاء اور علمائے گزشتہ و مستقبل اگر عالم ہیں تو بالعرض ہیں۔“

تحذیر الناس نے تمام انبیاء و اولیاء اور علماء گزشتہ و مستقبل کو صحیح و بصیر کی منزل میں اور رسول کریم علیہ التحۃ و التسلیم کو نفس ناطقہ اور عقل کے درجہ میں رکھ کر یہ بتا دیا ہے کہ یہ ممکن نہیں کسی کو علم ہو اور رسول اس سے خبر ہوں اس لیے کہ رسول ہی تو اس کے مد رک حقیقی اور عالم حقیقی ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ ”صحابہ بعض امور کا علم رکھتے تھے اور رسول اس سے بے خبر تھے“ صرف ہمارے ہی نہیں تحذیر ان اس کے بھی خلاف ہے۔

دیکھا رہو اس دلیل
”ستجاء برجال من ہمتی
لاے جائیں گے کچھ لوگ میری است

فینوخذ بهم ذات الشمال
فاقول یا رب اصحابی فیقول
انک لاتدرای ما احد فوا
بعدک فاقول کما قال
العبد الصالح و کنت
علیہم شہیدا اعمادمت
فیہم فلما توفیتنی کنت
انت الرقیب علیہم و
انت علی کل شئی شہید
ان تعد بہم فانہم
عبادک و ان تقض لہم
فانک انت الغنی المحکیم“

نہیں لے جایا جائے گا۔ ان کو انہیں
جانب رجیم کی طرف تو میں کہوں گا
اس رہا یہ میرے اصحاب ہیں تو رب
فرمائے گا کہ تم نہیں جانتے کہ انھوں نے
تھمارے بعد کیا نئے کام کیے تو میں ہی
کہوں گا جو خدا کے نیک بندے حضرت
عینی نے کہا اور میں ان پر مطلع تھا
جب تک میں ان میں رہا پھر جب تو نے
مجھے اٹھایا تو تو ہی ان پر نگاہ رکھتا
تھا اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے
اگر تو ان پر عذاب کرے تو یہ تیرے
بندے ہیں اور اگر انھیں بخش دے تو تو ہی
غالب حکمت والا ہے۔

نعمانی صاحب نے اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حضور پر رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن مومن و کافر کی پہچان نہ رہے گی اور
کافروں کو بھی مومن سمجھ لیں گے یا لیکن ذرا غور تو کیجئے کہ رسول خود ہی فرما رہے
ہیں کہ قیامت میں ایک ایسی جماعت کو اصحابی کہوں گا جو میرے اصحاب
نہ ہوں گے اس لیے لاتدرای سے جواب ملے گا۔ اس کے بعد میں وہ
حیثیت کریمہ تلاوت کروں گا جس میں حضرت عینی نے علم کی نسبت اللہ

مقالی کی طرف کی ہے اور معاملہ اس کو تقویٰ میں کر دیا ہے نیز عظمت الہی کے لئے اپنی سبکی کا اظہار فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ رسول کو سب کچھ علم ہے ورنہ یہ سب فرماتے کیسے؟
 آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آیت تلاوت فرماتا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا جواب تفسیر مدارک میں زیر آیت قالوا لا علم لنا انما انت علام الغیوب یہ ہے۔

”قالوا لا علم لنا“ انبیاء کرام نے یہ ادباً عرض کیا ہے
 ای علمنا ساقط مع علامت مطلب یہ ہے کہ ہمارا علم تیرے علم کے
 فکانہ لا علم لنا ساتھ ساقط ہے پس گویا ہم کو علم ہی نہیں۔
 یہ تفصیل کے لئے تفسیر کبیر اسی آیت کے تحت ملاحظہ کر لیجئے۔

”ان الرسل علیہم السلام“ انبیاء کرام نے جبکہ یہ جان لیا کہ
 لما علموا ان الله عالم الغیوب اللہ عالم ہے علم نہیں جلیلم ہے مگر
 حلیم لا یسفہ عادل لا یظلم نہیں۔ انصاف والا ہے ظالم نہیں وہ
 علموا ان قولہم لا ینفید سمجھ گئے مگر ان کی بات نہ بھلائی کا فائدہ
 خیر ولا یدفع شراً فراد ان سے گی اور نہ مصیبت کو دفع کرے گی۔
 الادب فی السکوت و تقویٰ پس جان لیا کہ ادب خاموشی اور معاملہ
 الامران علمنا الله وعدله کو اللہ کے علم و عدل کی طرف سیر کرنے
 فقالوا لا علم لنا میں ہے لہذا انھوں نے عرض کیا ہم کو علم نہیں۔

ان تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں انبیاء کرام نے عظمت الہی کے لئے اپنی سبکی یا سبکی اور عاجزی کا اظہار کیا ہے، یہ نفس ان کی شان ادب ہے۔۔۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب انھیں صاحب خیال کی پرواز ملاحظہ ہو، وہ کہتے ہیں۔
 ”اگر آپ اس دور میں ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو قیامت میں یہ نہ فرماتے کہ کنت علیہم شھید اما دمت فیہم میں ان سے خبردار تھا جب تک ان میں رہا“ (حاضر ناظر ص ۲)

لیجئے انعامی صاحب نے خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کھڑی ماری ام لے کر ابھی وہ صدمہ پر کہہ چکے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ کے بعض منافقین کو نہیں جانتے تھے اور ان کی حقیقت ریشہ وادب کی آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی“ اور کنت علیہم شھید اما دمت فیہم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک رسول باحیات تھے ہر ایک کے حال سے خبردار تھے۔ لہذا انعامی صاحب نے جو دعویٰ صدمہ پر بڑے زور وارتقوں میں کیا ہے خود انھیں کی پیش کردہ دلیل سے اٹل ہو گیا اور ان کو احساس تک نہ ہوا۔ ناحق بات پر مطلع کرنے کا یہی انجام ہوا کرتا ہے۔

اور اگر اس آیت کو یہ کا یہی مطلب لیجئے کہ حضور آیت رحمتہ اللہ علیہ وسلم بعد وفات دنیائے بے خبر مجھ گئے تو سوال پیدا ہو گا کہ وہ حوض کوثر پر سیراب کئے کریں گے؟ شفاعت کس کی فرمائیں گے؟ جہنم سے کس کو نکالت

دلائل میں گئے؛ کیونکہ بقول نعمانی صاحب رسول کا تو یہ حال ہے کہ انھیں یہ علم ہی نہیں کہ میرے بعد یہ مسلمان رہے بھی یا نہیں؛ ان کی موت ایمان پر ہوئی بھی یا نہیں؛ کیا یہ سارے معاملے لاعلمی ہی میں ہوں گے اور لوگوں کو صرف اس خیمہ پر سیراب کیا جائے گا کہ شاید یہ میرے ماننے والوں میں سے ہوں؟ اس شک پر شفاعت کی جائے گی کہ ممکن ہے کہ یہاں مجھ پر رہے ہوں؟ اس تذہبت میں جہنم سے نجات دلائی جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ توبہ نہ ہو ہو؟ اور جب اسی شہد پر معاملہ نہراٹھو کیا عجب بات کہ رسول کفار کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک برتیں اور مسلمانوں کے ساتھ وہ کریں جس کے کفار مستحق ہیں۔ (رمضان الشہادۃ)

نعمانی صاحب کی اس معنی آفرین جانے تو بہت ساری احادیث کو پہنچا دے رکھا ہے اس لیے کہ رسول تو فرماتے ہیں کہ ہم جو جن کو تو پر صرف ایمان والوں کو سیراب کریں گے، جہنم سے صرف مسلمانوں کو نجات دلائیں گے اور صرف مومنین ہی کی شفاعت کریں گے۔ لیکن نعمانی صاحب کی گفتگو کے صرف دو ہی رُخ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ جس میں رسول شک و شبہ میں مبتلا ہوں گے کہ مومن کون ہے اور کافر کون اور دوسرا وہ جس میں رسول پہلے ذات الہی سے مومن و کافر کی معرفت حاصل کریں گے پھر یہ امور انجام دیں گے پہلی صورت میں شفاعت و سیرابی اور نجات وغیرہ کو مومنین کے لیے احادیث کا خالص فرمانا غیر مقبول ہو جائے گا۔ دوسری صورت تو یہ صرف اختراعی ہے۔ اس کا ثبوت کسی ضعیف حدیث سے بھی نہیں لیکن ہمارے

اس کے اگر اس آخری صورت کو بغرض محال مان لیا جائے پھر بھی نعمانی صاحب کے خیالات پر کار کی ضرب لگے گی۔ اس لیے کہ اس صورت مفروضہ سے بھی کم سے کم اتنی بات تو روز روشن کی طرح نمایاں ہو جاتی ہے کہ بروز قیامت نفاعت و سیرابی اور نجات سے پہلے ہی حضور آیہ رحمت علیہ السلام کو مومنین و کفار کی معرفت حاصل رہے گی۔

اس آیت کا آخری حصہ بھی تو دیکھ لیجئے۔ ان تعذبہ فاعلم عبادک انہم منکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ الہی میں یہ عرض صرف اسی لیے تھی کہ انھیں علم تھا کہ قوم میں بعض مومن ہیں اور بعض کافر دیکھئے مبارک یہاں آیت قال الزناج علف عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ علم ان ماہکھ من امن و ممکھم تھا کہ ان میں کچھ مومن ہیں اور کچھ کافر۔ من اقام علی الکفر۔

جب رسول علیہ السلام نے بھی اسی جملہ کو دیا فرمایا تو پتہ چلا کہ آپ کو بھی مومن و کافر کا علم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بعض کی موت ایمان پر ہوئی اور بعض کی کفر پر جب اللہ تعالیٰ نے یہاں تک رسول کو علم دے دیا تو کیا یہ نہ بتا دیا ہو گا کہ کس کی موت ایمان پر ہوئی ہے اور کس کی موت کفر پر ومن ادعی علی خلافہ فعلیہ البیان۔

نعمانی صاحب ذرا غور فرمائیے؛ قیامت ہی کے دن تو مسلمانوں کی یہ علامت ہوگی کہ اعضا و عضو نکلیں گے، پھر نورانی ہوگا، پھر تہیض و حواضہ داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، پیشانی پر سجدہ کا داغ روشن ہوگا

اچھے مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ کفار و مرتدین کی علامتیں لگ جوں گی
و تسوۃ وجوہ چہرہ پر پانی ہوگی، ان لوگوں کو ملائکہ کا روکنا ان کے
ازداد کی خاص علامت ہوگی۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی علامات کے
ہوتے ہوئے بھی حضور ان کو نہ پہچانیں؟

کیا آپ کو وہ حدیث یاد نہیں جس میں حضور نے صحابہ کرام کو دکھایا
دکھائی تھیں ایک میں جنتیوں کے نام تھے اور دوسری میں دوزخیوں کے۔
تو کیا رسول کا حافظہ (معاذ اللہ) اتنا کمزور ہے کہ قیامت میں سب کو
بھلا دیں گے؟

کہے کہ نعمانی صاحب کو یہی سوچ لینا چاہئے تھا کہ رسول افضل
الخلق مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت والے اور اعلم الخلق
یعنی مخلوقات میں سب سے زیادہ علم والے ہیں۔

”حب الاقتاد بان محمد“ یہ اعتقاد واجب ہے کہ حضور
اعلم الخلاق و افضلہم علیہ السلام اعلم الخلق اور افضل
خلق اللہ و افضلہ۔

”تہذیب للعالمین عبد الشکور سلمیٰ“ ماخوذ از مجموعۃ فتاویٰ مولوی عبد الہی
صاحب لکھنؤ کا

سید یحییٰ مد میں ہے جس کے مصنف خود نعمانی صاحب ہیں۔
”ہمارا اور ہمارے تمام اکابرین کا عقیدہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس قدر علوم کرام عطا کیے اتنے ملائکہ مقرر ہیں اور

انبیاء و مرسلین کی پاک جماعت میں بھی کسی کو نہیں دیتے“
المستدقیات مصنف مولوی غفیل احمد صاحب بنیعی مطبوعہ لالی پریس
ساروٹوہ میاں ہے۔

”ہمارا یقین ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ فلاں شخص نبی کریم علیہ السلام سے
(ماخوذ از الهند)

اعلم ہے وہ کافر ہے“

معلوم ہو کہ رسول کے علم الخلاق ہونے کا عقیدہ صرف اہل سنت و
جماعت ہی کا نہیں آپ بھی اس کے دعوے دار ہیں۔ جب یہ تحقیق ہے کہ
رسول اعلم الخلاق ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ملائکہ کو نورتہ جن کی خبر ہو اور وہ جن
کچھ کچھ سچ کر جہنم کی طرف لے جائیں لیکن خود رسول بے خبر ہوں کیا یہ رسول
کی اعلیت کے سنا فی نہیں ہے؟

یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اعلم الخلاق ہونے سے یہ کہاں لازم آتا
ہے کہ جو علم مخلوق کو ہو وہ رسول کو بھی ہو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوی
حیثیت سے رسول کو زیادہ علوم حاصل ہیں۔ اس شبہ کا جواب تھوڑا سا سلیس
کی اس عبارت میں دیکھئے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں اور طلالت کے خوف سے
اس کا اعادہ نہیں کر رہا ہوں۔

یہ تو ظاہر ہی ہے کہ ہر چیز کا علم مجموعاً اور مفرداً ہر حیثیت سے صفت
کمال سے ہے تو اگر ایک شخص کو ایک شے کا علم ہو اور دوسرے کو اس شے کی صفات
کا علم نہیں حاصل ہوا تو ماننا پڑے گا کہ پہلے کو ایک صفت کمال حاصل ہوئی
جو دوسرے کو نہیں ملی۔ اور رسول کو چو کہ مخلوقات کی تمام صفات کمال حاصل

یہ تو بلاشبہ ساری مخلوقات کو جس قدر علوم و روایت کیے گئے ہیں رسول کو
 ام علی وہ بالکمال عطا فرمائے گئے۔

اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کلام اللہ کی تائید سے جواب کے
 قدر رسول کا یہ آیت "و کنت علیہم شہیداً" تلاوت کرنا پڑگا وہ
 بیزوی میں ان کی شان ادب ہے اور اسے ان کی لاعلمی پر محمول نہیں کیا
 جاسکتا۔ لیکن آپ کا غیر صحابہ کو اصحابی کہنا اور رب تعالیٰ کا لائق تادیب
 سے اس کا جواب دینا کیا صحیح رکھتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک
 یہ لاعلمی کی وجہ سے نہیں ضرور وہ ساری خرابیاں لازم آئیں گی جن کا ذکر اوپر
 کیا جا چکا ہے۔ بلکہ حضور آریہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اصحابی کہنا
 طعن کے طور پر ہو گا کہ ان کو آنے دو یہ تو ہمارے بڑے خلص صحابہ ہیں اور
 رب تعالیٰ کا جواب ان کو سنا کر عکس کرنے کے لیے ہو گا۔ اگر یہ مقصد نہ ہوتا
 تو انھیں موضع کو نزدیک آنے ہی کیوں دیا جاتا، بیکاری ہی کی حدیث ہے۔
 لیکن حق اقصاء اللہ و حق پر اہلک پاس کچھ تو میں آئیں گی۔
 طعن کی یہ کوئی ایک ہی مثال نہیں قرآن میں ہے کہ جہنمی کا فرسے
 کہا جائے گا۔

ذوق انت الغیر لعلک یذوق عذاب جحکم تو عزت و کرم والا ہے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھ کر فرمایا تھا ہند اس بی نہیں
 طرح ان دو کلاموں کا مطلب سوال طعن کے کچھ نہیں ویسے وہ حدیث بھی ہے۔
 ان تمام تحقیقات سے یہ بات پابہ ثبوت تک پہنچ گئی کہ اس تفسیری

حدیث سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم علم پر دلیل نہیں لائی جاسکتی
 بلکہ اس سے تو اثبات علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ انتباہ کے طور پر اسے
 بھی ذہن میں رکھئے کہ حدیث مذکور متعدد روایوں سے مختلف انداز میں مروی
 ہے، تمام کو اسی بیان کی روشنی میں دیکھنا چاہئے۔

ابارہویوں دلیل

من صلی علی عند قبری جو میری قبر کے پاس درود پڑھے گا میں
 سمعتہ ومن صلی علی نائیا اس کو خود سنوں گا اور خود میرے درود
 اُبلغته، لے پڑھے گا وہ مجھ تک پہنچایا جائے گا۔

اس حدیث سے لغائی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم دور کی آواز نہیں سن پاتے اس لیے کہ اگر آپ خود ہی دور کی آواز سن
 لیتے تو کیا ضرورت تھی کہ ملائکہ اس کو آپ تک پہنچائیں! اس خیال کی رائی

لے یہ بھی خیال ہے کہ یہ روایت قابل استدلال نہیں اس لیے کہ ابوالفتح
 نے اس کو موضوعات میں داخل کیا ہے اور عقیل نے اس کے متعلق کہا لا اصل لهذا
 الحدیث من حدیث الاحمش و لیس بصفہ یحفظ یعنی اس حدیث کی طریق
 احش سے کوئی اصل نہیں اور نہ یہ محفوظ ہے اور امام سبکی علیہ الرحمۃ نے اس کو منسلک
 قرار دیا کیونکہ اس کے راویوں میں محمد ابن مردانہ صدی ستھم
 بالحدیث ہیں (شیر النقااری) ثانیاً اگر قابل استدلال تسلیم کر لی جائے

کے بعد لغمانی صاحب یہ بھی ملاحظہ کریں کہ ہر ان کے دائیں بائیں جو دو دو فرشتے کراہا کا تئیں ہیں اور جو ان کے ہر نیک وجہ کو رقم فرما رہے ہیں جنہیں بارگاہ و رب العزت میں پیش کیا جائے گا، تو اس صورت میں انہیں کے پیش کردہ صحیاء کے مطابق (سعادۃ اللہ) اللہ رب العزت صبح و بصیر نہیں، ورنہ فرشتوں کو اپنی بارگاہ میں انسانوں کے اعمال کو پہنچانے کی زحمت کیوں دیتا؟ اسی طرح ان فرشتوں کی کیا ضرورت تھی جو اس کی بارگاہ میں بندوں کے شب و روز کے اعمال کی اطلاع لے جاتے؟ اب اگر لغمانی صاحب کا قیاس یہاں نہیں چلتا، تو پھر اس حدیث میں ان کا قیاس آرا کی کیا کیا عمل تھا جبکہ اس حدیث کی روشنی میں قریب سے سننا تو ثابت ہے لیکن دور سے نہ سننا ثابت نہیں اور اگر لغمانی صاحب ابلاغ و اعلام اور عرض کی صورت میں عدم سماعت کو لازم قرار دیتے ہیں تو کیا حکم دید گے اس صورت مذکور میں جس کا ذکر وہ بھی کر چکا ہوں؟

واما شیخ نقیہ از ص ۳۸

خود ساری گفتگو کی جائے گی جو میرے متن کتاب میں کی ہے۔ یا یہ کہا جائے گا کہ عالمگیر قوت صبح عطا ہونے سے پہلے کا یہ ارشاد ہے تاکہ اس حدیث میں دورانِ احادیث میں تحقیق ہو جائے جن میں آپ کی عالمگیر قوت سے منقول ہے۔ ورنہ ارشادات نبوی میں تقاضا لازم آئے گا جو محال ہے۔

دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ اس نوع کی احادیث سے زیادہ سے زیادہ سماعت بعیدہ کی نفی کریں گے، لیکن شاہدہ کی نفی نہیں کر سکتے اور جب شاہدہ کی نفی نہیں تو عقیدہ حاضر و ناظر پر اس حدیث سے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، جیسا کہ ہم حاضر و ناظر کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ اگر وہ یہ کہیں کہ جب سماعت نہیں تو شاہدہ بھی نہیں تو ان کی اس منطق سے یہ لازم آئے گا کہ ایک فرلانگ کے آدمی کو وہی دیکھ سکتا ہے جو ایک فرلانگ کے اس کا بائیں بھیٹن سے۔ اس لیے کہ شاہدہ کے لیے سماعت کو شرط قرار دیا گیا ہے گو یا ان کے نزدیک قوت باہر و درون کے لیے مساوات ضروری ہے اور یہ بلاشبہ ظاہر البطلان ہے۔

ہماری گفتگو اس صورت سے ہے جبکہ بغرض محال یہ مان لیا جائے کہ رسول علیہ السلام، دور کی آواز نہیں سُن پاتے اور نہ سُن تو یہی ہے کہ رسول کی سماعت و بصارت ہماری جیسی نہیں، بلکہ یہ دونوں قوتیں وہاں یکجا ہیں۔ اس معنی کے تحت کہ رسول جہاں جہاں کا شاہدہ فرما سکتے ہیں وہاں کی ہر ہر نقل و حرکت اور ہر ہر شے کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں اب ایک حدیث ہم سے بھی سُن لیجئے۔ دلائل الخیرات کے خطبہ میں ہے:

”وقیل لرسول اللہ علیہ السلام (ارایت صلواتہ فیصلین علیک ممن غاب عنک و رہے والوں اور بعد میں آنے والوں کے درودوں کا آپ کے نزدیک کیا

عندك فقال اسمع صلواتي حال ہے ؟ فرمایا ہم مجبین کے درود
 اهل محبتی و اعرفهم و کو خود سنتے ہیں اور غیر مجبین کا درود
 نقرض علی صلوة غیرہم ہم پر پیش کیا جاتا ہے۔
 عرضاً : لہ

ذرا آپ توجہ دیں کہ نغمانی صاحب نے جو حدیث پیش کی ہے وہ
 سماعت نامیہ اور عدم سماعت نامیہ کے سلسلے میں بالکل خاموش ہے
 اور میں نے جو حدیث بیان کی ہے اس سے دور کی سماعت مخصوص ہے۔
 لہذا نغمانی صاحب کی دیانت کا تو یہی تقاضا تھا کہ وہ اس حدیث کو
 بھی بیان فرمادیتے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ
 اپنے خود ساختہ مذہب کی بظاہر جہاں جہاں تائید ہے اس کو تو اپنا لیا
 جائے باقی سے کیا مطلب !

لہ لیجئے ایک بہت ہی دلچسپ حدیث اور بھی ملاحظہ فرماتے ہوئے

ایک مرتبہ مجمع صحابہ میں حضور کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث
 نعمت کے طور پر اپنی جہانگیر قوت بصر اور عالمگیر قوت سماع کا انکشاف کرتے
 ہوئے فرمایا کہ تمام وہ مبصرات جن تک نظاری نظروں کی رسائی نہیں ہوتی میں
 ان کو دیکھتا ہوں اور وہ تمام سموعات جن سے تمہارے کان آشنا نہیں ہوتے
 میں ان کو سنتا ہوں چنانچہ اس واقعہ کو مؤرخین اسلام اور محدثین کو امام
 ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو نعیم حلیلی، القدر صغانی، ابو ذر غفاری، اللہ تعالیٰ عنہ سے

جب حضور سے دور کی سماعت ثابت ہے تو نغمانی صاحب کی پیش
 کردہ حدیث کا مطلب سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضور
 قریب و دور کے درود کو صرف خود ملاحظہ فرماتے ہیں اور دور وائے کا
 درود پہونچایا بھی جاتا ہے۔ آخر یہ پیش کیوں ہوتی ہے ؟ اس کی وجہ
 یہ ہے کہ اس میں بندوں کی عزت افزائی ہے کہ درود کی بدولت

رحمۃ اللہ علیہ (ارضہ)

باب الفاظ نقل کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 اِنِّیْ اَمْرٌ یُّمَآکَلُ قُرُوْنَ وَاَسْفَعُ مَا لَا تَسْمَعُوْنَ اَلَّتِ الشَّعْءُ وَحَقِّ
 لَهَا اَنْ تَمِیْطَ نَیْسٍ فِیْهَا مَوْطِیْعٌ اَمْرٌ یُّجِیْعُ اَصَابِیْحَ اِلَّا وَ مَلَکٌ وَاِجْعُ
 یَجْجَحْتُهُ سَاحِدٌ بِذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 کہ میں ہر اس خے کو دیکھتا ہوں جس کو تم نہیں دیکھتے، اور ہر اس آواز کو سنتا ہوں
 جس کو تم نہیں سنتے (چنانچہ بطور تخیل ایک آواز کا ذکر فرمایا جس کو تم نہیں سنتے
 وہ یہ کہ) آسمان چرچایا اور اس کا چسہ چرانا درست ہے کیونکہ اس میں بقدر
 چار انگشت بھی ایسی جگہ نہیں جس پر فرشتہ پیشانی ٹیکے اللہ کا سجدہ نہ کر رہا ہو۔
 اس حدیث سے اثبات دعایں بطور پر ہوتا ہے کہ ————— اسی
 مالا ترون اور اسمع مالا تسمعون میں کلمہ ما عام ہے اور تخصیص پر
 کوئی قرینہ نہیں۔ اس ما میں دو احتمال ہیں ما موصولہ ہوا، مانکہ، اول
 تقدیر پر تو عموم ظاہر ہے کہ ما موصولہ کلمات عموم سے ہے اور دوسری تقدیر پر

ہر درود خواہ محب کا ہو یا غیر محب کا رسول کی بارگاہ میں بواسطہ ملائک
پیش کیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث میں جس کا میں نے ذکر کیا ہے رسول کا
ابلاغ کو غیر محبین کے درود کے لیے خاص فرمایا اور محبت کے درود کو
ابلاغ و عرضہ سے نکال کر سماعت سے متعلق کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟
ابلاغ تو دونوں صورتوں میں ہے تو پھر اس کو صرف ایک کے ساتھ مخصوص
کرنا کسی فائدے کے تحت نہ ہو گا۔ ذیل احادیث کو لا ینخلو عن الحکمة
غور کیجئے تو اس انداز کلام سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ جس طرح ابلاغ
محب و غیر محب کے لیے عام ہے اسی طرح سماعت بھی عام ہے رہا سماعت
کی تخصیص محب کے لیے اور ابلاغ کی تخصیص غیر محب کے لیے صرف اس لیے
ہے کہ اس میں محبت کی عظمت کا اظہار مقصود ہے اور یہ بتانا ہے کہ محبت
سے غایت تقرب رکھتے ہیں۔

دلائل انجیلات کی حدیث کو ایک مرتبہ ذرا پھر ایمان کی روشنی میں
دیکھئے اس میں ارشاد ہے کہ ہم محبت کے درود کو خود سنتے ہیں اور غیر محبت
کا درود ہم تک پہنچایا جاتا ہے اور یہ تو ظاہر ہی ہے کہ محبت کا تعلق دل
سے ہے۔ معلوم ہوا کہ صلیب کے دل کی حرکات رسول کے سامنے ہیں
ورنہ پھر صلوٰۃ محبت و غیر محبت کا امتیاز کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ لہذا اس
حدیث سے بھی رسول کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوا۔

(تیسری دلیل)

نعمانی صاحب نے من صل علی عند قبری کے تحت جو ہر نظم
اور الدرۃ المصنیۃ کی دو عبارتیں بھی نقل کی ہیں۔ ان دونوں عبارتوں میں
ایک حدیث بھی منقول ہے۔ وہ حدیث ہمارے خلاف نہیں اور اس پر وہ
ساری گفتگو کی جا سکتی ہے جو نعمانی صاحب کی پیش کردہ حدیث پر کی
گئی ہے اس کو بھی اسمع صلوٰۃ اہل محبت کی روشنی میں دیکھا جائے۔
اس حدیث کا جو مطلب جو ہر نظم "اور الدرۃ المصنیۃ" کی عبارتوں
سے ظاہر ہوتا ہے۔ چونکہ وہ حدیث صریح اسمع صلوٰۃ اہل محبتی اور
اسمع ما لا تشعرون کے معارض ہے، لہذا امر کراہت نہیں ہو سکتی۔ ان
دونوں عبارتوں کو پیش کر کے اگر نعمانی صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان
عبارتوں کے نزدیک عقیدہ حاضر و ناظر صحیح نہیں تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں
ہو سکتے اس لیے کہ صاحب جو ہر نظم علامہ ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ کی وہی حدیث
میں فرماتے ہیں:-

”ثم رایت ابن العری
صاحبہما ذکرنا انہ لا
یمتنع مساویۃ ذات النبی
صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ
وجہہ لانہ وسائر الانبیاء
(احیاء) رآت الیہم ارواحہم
بعین ما قبضوا واذن لہم
پھر میں نے حضرت شیخ اکبر ابن حجر
کو دیکھا کہ اپنے اس کی تشریح فرمائی
جو ہم نے ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کی رویت روح مبارک اور جسد
شریف کے ساتھ ناممکن نہیں ہے اس لیے
کہ آپ اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام
وہ اسلام زندہ ہیں۔ ان کی طرف روحیں

فی الخرج عن قبورهم و
المصرف فی ملائک العلوٰی
والشفلی ولا مانع من ان
یراک کثیرون فی وقت
واحد

بعد فرض واپس فراموشی گئی ہیں اور ان کو
اپنی قبروں سے نکلے اور ملکوت علوی
و سفلی میں تصرف کا اذن ہے را گیا
ہے اور اس سے کوئی مانع نہیں کہ ان کو
ہستے لوگ ایک وقت میں دیکھیں۔

معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کی زیارت ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پر
ہو سکتی ہے اور حضرات عالم علوی و سفلی میں تصرف کے اذن بھی ہیں مدیہ ظاہر ہے کہ متعدد
مقامات پر ایک ہی وقت میں صرف اسی صورت میں زیارت ہو سکتی ہے جبکہ یہ متعدد جہانوں کا ایک
وقت چند جگہ پونچنے کی قدرت رکھتی ہو گی کو ہم حاضر و ناظر ہونا کہتے ہیں۔
صاحب الدرۃ النضیر علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح
شفا میں فرماتے ہیں:-

” و حاصلہ انہ طوی
لہ الارض وجعلھا
مجموعۃ کھیتۃ کف
فیہ مریۃ ینظر الی
جمعھا و طواھا
بتقریب بصیدھا
انی قریبھا حتی اطح
علی ما فیہا“

اس حدیث کا خلاصہ یہ
ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے
زمین سمیٹ دی گئی اور اس
کو ایسا جمع فرمایا گیا جیسے
ایک ہاتھ میں آئینہ ہو اور وہ
شخص اس پر سے آئینے کو دیکھتا
ہو اور زمین کو اس طرح سمیٹا کہ وہ اپنی
کو قریب کر دے اور اس کے قریب کیا ہے
کہ اس نے دیکھ لیا ان چیزوں کو

جو زمین میں ہیں

اب یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ حضور آیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری
زمین کی چیزوں کا مشاہدہ فرمایا اور یہی ہے حاضر و ناظر ہونا۔
نفاذی صاحب افہام کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہر مہم اور الدرۃ النضیر
ہمارے کتب خانہ میں موجود نہیں کہ میں آپ کے پیش کردہ حوالہ جات کو
اس سے ملا کر سیاق و سباق کے سہارے اس پر تفصیلی گفتگو کروں اور اگر
کسی حوالہ میں کوئی خیانت ملے تو اس کو بھی ظاہر کر دوں۔

میں نے خیانت کا نام اس لیے لیا ہے کہ ہر اوقات موقع پر آپ
لوگ اس سے بھی نہیں چوکتے جس کی گئی ایک نظیر ”رد شہاب ثاقب“
میں پیش کی گئی ہیں طوالت کا خوف ہے ورنہ میں اس سے بھی قرض کرتا
اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ انھیں کا کلام ہے تو اس سے زیادہ سے
زیادہ یہ ثابت کیا جانے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساعت نائیس
حاصل نہ تھی۔

متاثر کے سلسلہ میں یہ اقوال بھی غامض ہیں اور جب تک
حاضر و ناظر کی تینوں صورتیں مفقود نہ ہو جائیں عقیدہ حاضر و ناظر کبر و ج
نہیں ہوتا۔

اب صرف سماعت کا جھگڑا رہ جائے گا۔ میں یہ پہلے ہی بتا چکا ہوں
کہ حدیث اسمع صلوٰۃ اہل محبتی اور اسمع صلوٰۃ عموں کی
صراحت کے معارض کسی کا قول کب سونا ہو سکتا ہے ؟

نبوت کی سماعت کا اندازہ آپ اسی سے لگائیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چوٹی کی آواز تقریباً تین میل سے سن لی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ حال ہے تو حضور کا کیا حال ہوگا!

اسی طرح کیا آپ کو یاد نہیں کہ حضرت عمرؓ میں منبر رسول پر اتنا بے خطبہ میں پاساریہ اُجھل گئے ہیں اور حضرت ساریہؓ نہاوند سے جو مدینہ سے سسکھڑوں میل دور ہے اس آواز کو سن لیتے ہیں۔ جب غلاموں کی سماعت کا یہ عالم ہے تو آقا کی سماعت کو قیاس میں کیسے لایا جاسکتا ہے! (مشکوٰۃ باب الکرامت)

ہماری اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نعمانی صاحب نے جو حدیث بیان کی ہے اور جو اقوال تحریر فرمائے ہیں اگر ان کو بنظر انصاف دیکھا جائے تو ان سے بھی عقیدہ حاضر بنظر پر حریف نہیں آتا۔

نعمانی صاحب کو کم از کم نور الانوار (بحث تعارض) کے اس اصول کو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ اَلْمَشْقُوعُ اَلْحَقُّ مِنَ اَلْبَاطِلِ ثابت کرنے والے دلائل نفی کرنے والے سے زیادہ بہتر ہیں اور میں نے جو دلائل پیش کئے ہیں ان میں سماعت نامیہ کا ثبوت ہے۔ لہذا یہی قابل قبول ہوں گے۔

(چودھویں دلیل)

قرآن وحدیث کے بعد نعمانی صاحب نے علمائے کرام کے اقوال بھی تحریر فرمائے ہیں ملاحظہ فرمائیے۔ شیخ ناگوریؒ میں فرماتے ہیں:-

وَمَنْعَهُمُ الْمَذِيَّةَ يَدْعُوْنَ
الانبياء والاولياء عند
الحواشي والمصائب باعتقاد
ان امر واحمد حاضراً شمع
النداء وتعلم الحواشي
وذلك شرك قبيح ومجمل
صلى الله تعالى ومن
احسن من يدعون من
دون الله۔

اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو انبیاء کو پوجتے ہیں۔ یعنی معبود یا شریک معبود سمجھ کر پکارتے ہیں ہاں جو اور نصیحتوں کے وقت اس عقائد سے کہ ان کی روحیں (بقدرت ذاتیہ الہیہ) حاضر ہیں اور ہماری پکار (بقوت عمت قدیمہ) سنتی ہیں اور ہماری حاجتوں سے رب علم منتقلی خبردار ہیں اور یہ نہایت قبیح شرک ہے اور کھلی جہالت ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے ان سے زیادہ گراؤ کوئی جو اللہ کے سوا دوسروں کو پوجتے ہیں۔

نعمانی صاحب! ہمارا پیش کیا ہوا ترجمہ دیکھ کر گھبرا نہ جائیے اور انصاف و دیانت کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ شیخ ناگوری نے اپنا استدلال اس آیت کو بنایا ہے ”وَمَنْ احسن من يدعون من دون الله“ اس آیت میں یہ دعویٰ کا ترجمہ صرف ”پکارتے ہیں“ کرنا بالکل غلط ہے۔ جلالین شریف دیکھیے جس میں علامہ حبشؒ لفظ من کل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعویٰ کا ترجمہ یہی بدون فرمایا ہے۔

اگر آپ کو جلالین شریف کا ترجمہ اس نہ آئے اور اپنی ہی بات پر اصرار ہو کہ وہی ترجمہ صحیح ہے تو عرض کروں گا کہ اس ترجمہ کی تقدیر پر ایت کا مطلب

”من دون الله کا پکارنے والا سخت گرام ہے“

لکھئے اس میں کسی قسم کی قید نہیں۔ نہ تو زندہ اور مردہ کی تفریق ہے اور نہ قرب
باعد کی۔ اسی طرح نہ وقت حاجت کی قید ہے اور نہ ساعت عدم ضرورت
کی بغرض کہ آیت مطلق ہے۔ والمطلق بحجری علی اطلاقہ اب اس
میں کسی قسم کی قید اپنی طرف سے لگا کر اطلاق کتاب کا نسخ کرنا ہے یہ نسخ
آپ کے وہم و گمان سے ہو گیا خبر واحد سے بھی جائز نہیں (کما تقرر فی
وضعہ) اب آیت کے اطلاق کا تقاضا یہ ہو گا کہ غیر اللہ کو مطلقاً پکارنا
گرامی ہے خواہ دور والے کو پکاریے یا نزدیک والے کو، زندہ کو زندہ کیے
یا مردہ کو، حاجت کے وقت یا بے اختیار حاجت کے وغیرہ وغیرہ۔
اب روز قرہ کی زندگی میں جو ایک دوسرے کو پکارتا ہے اس کے بھی
جواری کی کوئی صورت نہ رہ جائے گی اور آپ بھی گرامی سے نہ بچ سکیں
گے! لہذا اصلاح کی یہی ایک صورت رہ گئی ہے کہ آپ یدعون کا
وہی ترجمہ فرمائیے جو علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا
علوم ہوا کہ اس آیت کا وہی ترجمہ صحیح ہے جو میں نے اوپر کیا ہے جب
بیٹے ہو گیا تو یہ اتنا بڑا ہے کہ شیخ ناگوری کے کلام میں بھی یدعون
اسی معنی پر قبول ہے۔ اور نہ ہی وہ دلیل میں کہ فی سبابت نہ رہے گا
گی!

اسی طرح شیخ کے کلام میں حضور، سماع اور علم سے وہ تعلق مراد میں جو

صفات الہیہ میں یعنی ذاتی، ازلی، قدیم، استقلالی، اس لیے کہ حضور
عطائی، سماع عطائی اور علم عطائی محبوبانِ بارگاہ کے لیے بھی قرآن و
حدیث سے ثابت ہے۔ بعض حدیث میں خود بیان کر چکا ہوں جن سے
حضور آیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، سماع اور علم پر روشنی پڑتی
ہے۔ لہذا اس کو بشرک کہنا کھلی جہالت و گمراہی ہے۔

آپ اگر شیخ ناگوری کے کلام کو ظاہری معنی پر محمول کیجئے گا تو وہ آپ
کے بھی اکابرین اس فتویٰ کا کارمو جائیں گے جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں
لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے غلط ترجمہ پر صریح تو پھر کیا فتویٰ دیں
گے حضرت محمد الاسلام شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
کے بارے میں بولتے مریدوں اور شاگردوں کو یہ حریفہ تعلیم فرماتے
ہیں کہ بوقت مصیبت پڑھیں:-

ناد علیا مظهر الحجاب	پکار علی کو جن کی ذات پاک
تجدد کا عنوان لا فی النواشب	سے وہ کہ اس میں دفع ظاہر ہوتے
کلّ همّ وغمّ سیلغلی	میں جنہیں دیکھ کر عقلیں حیران میں جب
جو لا یتلاف یا علی یا علی	تو افسوس پکارے گا تو افسوس صبیحوں اور
یا علی۔	آفتوں میں اپنا مددگار پائے گا ہر پریشانی
(دیکھئے کتاب التباہ فی سلاسل)	اور بک دور ہوتا ہے آپ کی ولایت سے یا علی
اولیاء اللہ)	یا علی، یا علی۔

کیا اب بھی شیخ ناگوری کا کلام ہمارے خلاف پیش کیا جائے گا؟

(پندرہویں دلیل)

حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فتح العزیز میں فرماتے ہیں :-

انبیاء و رسلین علیہم السلام
لوازم الوسیۃ از علم غیب فہدین
فریاد ہر کس در ہر جا و قدرت
بر جمیع مقادیر ثابت کنندہ

انبیاء اور رسلین علیہم السلام میں
خدا کی صفات جیسے کہ علم غیب (ذاتی)
اور ہر جگہ سے ہر شخص کی فریاد سننا بالذات
اور تمام ممکنات پر قدرت (ذاتی) ثابت
کرتے ہیں۔

میں نے ذاتی، بالذات وغیرہ کی جو قیدیں نکالی ہیں یہ کوئی سیرا
اسی اختراع نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ تمام صفات الہیہ ذاتی ہی ہیں خلکی
کسی صفت کو بھی عطا فی مانتا کفر ہے۔

شاہ صاحب کی عبارت تو بالکل صاف ہے بے شک ایسا ماننے
والا کافر ہے۔ لیکن اس کو ہمارے عقیدہ حاضر و ناظر کے خلاف سمجھنا ذاتی
ہے جیسا کہ اس عبارت پر غور کرنے سے چہ چلتا ہے۔ خود ہی شاہ صاحب
آیت و مکیون الرسول علیہ السلام کے تحت تفسیر غریبی میں
فرماتے ہیں :-

رسول علیہ السلام مطلع ہست
نور نبوت بر دین ہرست دین بدین خود

حضور علیہ السلام اپنے نور نبوت
کی وجہ سے ہر دیندار کے دین کو جانتے

کہ در کدام درجہ از دین من رسیدہ
و حقیقت ایمان و وصیت و
حجہ کے بد اس از ترقی محبوب ماندہ
است کہ ام است۔ پس آدمی شناسد
گناہان شمار و درجات ایمان شمار
و اعمال بد و نیک شمار و اخلاص
و نفاق شمار الحمد للہ شہادت اور
دنیا و آخرت بحکم شرع و حق
امت مقبول و واجب العمل است۔

ہیں کہ دین کے کس درجہ تک پہنچا
ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا
ہے اور کون سا حجاب اس کی ترقی سے
مانع ہے۔ پس حضور علیہ السلام تقارے
گناہوں اور تقارے ایمانی درجات
کو اور تقارے نیک و بد اعمال کو اور
تقارے اخلاص و نفاق کو پہچانتے ہیں
الہ ان کی گواہی دنیا و آخرت میں بحکم
شرع اس کے حق میں مقبول و واجب العمل ہے
دیکھا آپ نے کتنے پاکیزہ اور ایمان افروز انداز میں رسول کے حضور
علمی پر روشنی ذاتی جاری ہے۔ یہ بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ حضرت نے اپنے
پہلے والے قول میں صفات ذاتیہ ہی کو مرکز بحث بنایا ہے۔

(سولہویں دلیل)

مفتاح القلوب میں ہے :-

”واذ کلمات کفر است ندا
کردن اموات غائبان را گہان
آ کہ حاضر اند مشغل یا رسول اللہ
و یا عبد القادر و مانند آں“

اموات غائبان کو یہ گمان کر کے
آواز دینا کہ وہ حاضر ہیں زندقہ رمت
ذاتیہ مثلاً یا رسول اللہ یا عبد القادر
اور اوس کے مثل گناہ، حضور اللہ تعالیٰ کے

گمان ہے اکلالت کفر ہے۔

ہم نے اس عبارت میں جو مقدمات نکلے ہیں ان کے نکلنے کے بعد اس عبارت کا مطلب صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ مطلب نہ دیا جائے اور اس کو اس کے ظاہر پر رکھائے تو خود غمانی صاحب کے اکابر بھی اس کا شکار ہو کر رہ جائیں گے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں نیز کیا جواب دیا جائے گا شفا شریف کا جس میں فرمایا جا رہا ہے۔

ان لم یکن فی البیت
احد فقل السلام علیہ
ایھا النبی ورحمۃ اللہ و
برکاتہ۔

ایک شبہ ہو سکتا تھا کہ یہاں نبی علیہ السلام کو ندا تو دی گئی ہے لیکن ندا حاضر سمجھ کر کہاں دی گئی ہے لہذا اس شبہ کو علامہ علی قاری نے شرح شفا میں دفع فرمایا۔

لان سادح النبی
حاضر فی بیوت اہل
الاسلام۔

اب آپ ہی ملاحظہ کیجئے کہ شفا و شرح شفا سے اگر ایک طرف رسول کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوا تو دوسری طرف اس شبہ کا دفع بھی ہو گیا اس لیے کہ جب روح نبی سلمائوں کے گھروں میں حاضر ہے تو اس

کو سلامی و ندا حاضر سمجھ کر ہی دی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ مفتاح القلوب کی عبارت بھی ہمیں صفر نہیں۔

رستہ صوبی دلیل

فتاویٰ بزازیہ میں ہے۔
در من قال بن اسوداح
المشاخ حاضر فی البیت کفر ہے۔
غمانی صاحب! اگر بزازیہ کے قول کو اس کے اطلاق پر رکھا جائے تو خود آپ بھی مذموم آجائیں گے۔ میں نے آپ کے اکابرین کے احوال شروع میں پیش کر دیے ہیں ان کو دیکھئے اور کف انہوں

لیے! دوسری بات یہ بھی تو ہے کہ اس قول سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس جگہ مشائخ کو حاضر ہانتا کفر ہے ہر جگہ! بعض جگہ۔ لہذا اگر کہیں بھی حاضر جانا تو کفر ہوا۔ اب بتائیے کہ کیا آپ ارداح مشائخ کو ان کی قبر یا مقام علیین یا برزخ وغیرہ جہاں بھی وہ رہتی ہوں وہاں حاضر مانتے ہیں کہ نہیں؟ سو اسے مسئلے کے چارہ ہی کیسا ہے۔ لہذا آپ بھی اس کفر کی مذموم آجائے۔ اب چارہ دنا چارہ آپ کو اس قول کے اطلاق میں تخصیص کرنی پڑے گی اور کم از کم اپنے اور اپنے اکابرین کو کفر سے بچانے کے لیے یہ کہنا پڑے گا کہ بزازیہ میں

جس حاضر و ناظر مانے کو کفر فرمایا جا رہا ہے یہ وہ حاضر و ناظر ہونا ہے جو کہ صفت الہی ہے یعنی ذاتی، قدیم، واجب، بغیر کسی جگہ میں مقید ہے کہ ایسا حاضر و ناظر ہونا خدا کی صفت ہے کہ وہ ہر جگہ ہے لیکن کسی جگہ میں نہیں۔

انتباہ | ات رب العزت کو جو حاضر و ناظر کہا جاتا ہے وہ اپنے معنی حقیقی پر نہیں ہے بلکہ ماقول ہے۔ شامی میں آیا حاضر یا ناظر لیں بکفر کے تحت ہے۔

”فان الحضور بمعنى
العلم شائع ما يكون
من نجوى تلى الله
سابعهم والناظر
بمعنى الروية العريضة
بان الله يرى فالمعنى
يا عالم يا من رأى“

شامی نے یہ بات بھی بتادی کہ کسی کے حاضر ہونے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ میں موجود ہو ورنہ رب تعالیٰ اس معنی میں حاضر نہ رہے گا۔ اس لیے کہ وہ مکان و کائنات سے پاک ہے۔

”لا يحورى عليه زمان
ولا يشتمل عليه المكان“
خدا پر نہ زمانہ گزرے اور نہ
کوئی جگہ خدا کو گھیرے۔

بلکہ حاضر کا معنی عالم بھی ہے اس معنی کر کے بے شک ہادی ثنائی حاضر ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا۔ کہ حاضر بمعنی الموجود فی کل الامکنہ۔ رب کی صفت نہیں ہو سکتی۔ اگر ہوگی تو مخلوق ہی کی صفت ہوگی۔

خاتمہ | ثنائی صاحب کی ستر دسیلوں کے تجزیے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حاضر و ناظر ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ لہذا جب تک یہ نہ ثابت کر دیا جائے کہ حضور ان میں کسی بھی صفت سے متصف نہیں اس وقت تک عقیدہ حاضر و ناظر مجروح نہیں ہو سکتا اور یہ بھی معلوم ہو چکا کہ عقیدہ حاضر و ناظر صرف یہی نہیں کہ جہور علما رابل سنت کا عقیدہ ہے بلکہ خود ثنائی صاحب کے اکابرین بھی اس کے مدعی ہیں۔ اب یہ جان لینا ضروری ہے کہ عقیدہ حاضر و ناظر باب فضائل سے متعلق ہے جہاں حدیث ضعیف بھی مقبول ہے (دکان فقہاء فی موضعہ) لہذا کوئی مخالف کسی حدیث کو ضعیف کہہ کر عقیدہ حاضر و ناظر سے دامن نہیں بچا سکتا یہ اصولی بات ہے اس کا دامن میں رہنا بہت ضروری ہے۔

یہ بھی کہہ لینا چاہئے کہ عقیدہ حاضر و ناظر کا باب عقائد میں وہ درجہ نہیں جو عقیدہ صوم و صلوة کا ہے کہ اس کا منکر کافر ہو جائے اور نہ وہ حیثیت ہے جو عقیدہ تفضیل الشیعین کی ہے کہ اس کا نہ ماننے والا کفرہ کہلائے البتہ اس کو شرک یا عقیدہ کہنا ضرور گراہی اور دین و دیانت کو خیر باد کہنا ہے۔

وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم

کتابت

- ۱- قرآن حکیم
- ۲- تفسیر روح البیان علامہ شیخ ابو الغدار اسماعیل حقی آفندی
- ۳- تفسیر کبیر امام فخر الدین محمد بن عمر الرازی (المتوفی ۷۰۲ھ)
- ۴- تفسیر جلالین علامہ جلال الدین سیوطی مدنی (۸۰۹ھ) و علامہ جلال الدین محلی (۷۵۵ھ)
- ۵- تفسیر خازن علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم بخاری معروف بہ خازن
- ۶- تفسیر مدارک علامہ عبد الشہید محمد بن محمود حافظ الدین ابو البرکات نسفی
- ۷- تفسیر جمل علامہ سلیمان جمل
- ۸- تفسیر نیشاپوری علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری
- ۹- تفسیر فتح الغریز حضرت شاہ عبد الغزیز محدث دہلوی متوفی ۷۵۳ھ
- ۱۰- مشکوٰۃ شیخ ولی الدین محمد بن عبد الشہید خطیب عمری
- ۱۱- شامی علامہ سید محمد امین المعروف بابن عابدین
- ۱۲- شفا شریف علامہ تاج الدین عیاض علیہ الرحمۃ رستوی (۷۵۳ھ)
- ۱۳- شرح شفا علامہ علی قاری (۱۰۰۷ھ)
- ۱۴- نسیم الایض شرح علامہ احمد شاہ الدین افغانی العصری (المتوفی ۱۰۵۹ھ)
- ۱۵- دلائل الخیرات علامہ ابو عبد الشہید محمد سلیمان

- ۱۶- فتاویٰ حدیثیہ
- ۱۷- نور الانوار

علامہ ابن حجر مکی -
شیخ احمد المعروف بہ تاجیون صدیقی انیسوی
(المتوفی ۸۳۰ھ)

- ۱۸- بشرہ القاری بشرح علامہ سید غلام جیلانی صاحب یرمکی
- ۱۹- سلوک قرب اہل شیخ محقق عبد الحق محدث دہلوی
- ۲۰- مجموعہ فتاویٰ مولانا عبد الحق صاحب فرنگی محلی
- ۲۱- انبیاء فی سلاسل حضرت شاہ ولی الشہید محدث دہلوی
- ۲۲- رد شہاب ثاقب حضرت مولانا شاہ اجل صاحب سنبلی
- ۲۳- مواب لدنیہ امام شہاب الدین احمد قطلائی (المتوفی ۹۲۶ھ)
- ۲۴- مدارج النبوت شیخ محقق عبد الحق محدث دہلوی (المتوفی ۹۵۸ھ)
- ۲۵- شہائم اعدایہ حاجی امداد صاحب ہماجر مکی
- ۲۶- المہند مولوی خلیل احمد صاحب انیسوی
- ۲۷- التصدیقات مولوی خلیل احمد صاحب انیسوی
- ۲۸- تحذیر الناس مولوی محمد قاسم صاحب ناتوقی (م ۱۲۹۹ھ)
- ۲۹- صراط المستقیم مولوی اسماعیل صاحب دہلوی (م ۱۲۳۴ھ)
- ۳۰- امداد السلوک مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی
- ۳۱- حفظ الایمان مولوی اشرف علی صاحب نقانوی

۳۰۔ مسک الختام
 ۳۱۔ سیف سیانی
 ۳۲۔ رسالہ حاضر ناظر
 ۳۵۔ مکتوب ہدایت

نواب صدیق حسن خان ہوابادی (مستتر)
 مولوی محمد منظور نعمانی
 مولوی محمد منظور نعمانی
 ناشر مکتبہ دینیت دیوبند

مطبوعات محدث اعظم الہند
 پکھو چھا شریف، ضلع فیض آباد

۱۔ حیات غوث العالم
 ۲۔ دستور جماعت اسلامی کا تنقیدی جائزہ
 اور
 تین سوالوں کا جواب

۳۔ مسئلہ حاضر و ناظر
 ۴۔ التحقیق البارع فی حقوق الشارع
 ۵۔ دستور جماعت اسلامی کا تنقیدی جائزہ
 اور

دوسرا ایڈیشن مع اضافہ
 تین سوالوں کا جواب
 ۶۔ اسلام کا تصور
 اور
 مولودوی صاحب

کے
اساتذہ پر گرام کا ایک تھلک

مفتی علاء سرور قادری
مفتی علاء سرور قادری
مفتی علاء سرور قادری

- ۱- حیاتِ غوثِ العالم
 - ۲- قرآن حکیم کے پہلے پارے کا اردو ترجمہ مع تفسیر
 - ۳- سیرتِ امامِ اعظم
 - ۴- اسلام کا نظریہ عبادت
- اور

مودودی صاحب

- ۵- افکار و نظریات (مختصر و محض) کے مضامین کا مجموعہ
 - ۶- تجدید و احیائے دین کا تحلیل و تجزیہ
 - ۷- حضرت غوثِ العالم محمد رفیع الدین شریف جہانگیر سمنان علیہ الرحمۃ
- کے

ادبیات تحقیدی اصول و انکار